

உ

கடவுள் துணை.

ஓர்மொழி பிரணவ பஞ்சாக்ஷராதிகளடங்கும்

தத் துவ

ஞானயோகமந்திராதிவிளக்கம்.

இஃது,

தொண்டமண்டலநதுவனுவேளாளமரபிலுதித்த

செங்கற்பட்டு,

நாராயணசாமி முதலியாரால்

இயற்றப்பட்டது.

THATHVA GNANA

YOGA MANTHRATHI VILAKKAM

(Expositions of Thathvam (Truths) Gnanam, (wisdom)
Yogams and Manthrams &c.)

PUBLISHED BY

C. NARAYANASAWMY MUDALIAR,

Chingleput

M A D R A S :

PRINTED AT THE VAIJAYANTI PRESS,

32, Mount Road,

115

All rights reserved.

PREFACE.

This work is called "Thathva Gnana Yoga Manthra-
thi Vilakkam." It is recently published by C. Narayana-
sawmy Mudaliar the author of the works called Oonmai-
porul Vilakkam, Ekkalakkanni and Gnananantha
Vilakkam previously published by him. This work will
contain some more additional important facts and many
Manthrams including Kayasithi Thanthram for streng-
thening body, not mentioned in the above previously
published works.

With my best wishes to the readers
I remain,
C. NARAYANASAWMY MUDALIAR,
Author.

மு க வு ரை.

இதனடியிற் கையொப்பமிட்ட செங்கற்பட்டு நாராயண சாமி முதலியாரால் முன்ன மியற்றப்பட்ட சித்திமுத்திக் குரிய வாய்மைகளடங்கும் உண்மைப்பொருள் விளக்கம், எக்காலக்கண்ணி, பேரறிவானந்தப்பேரொளியாகிய ஞான னந்த விளக்கம் என்னு நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டத சில முக்கிய அரிய அம்சங்கள், அனேக மந்திரங்கள், காபசித்தி தந்திரமந்திராதிகள் ஆகிய இவைகளும், ஓர் மொழி பிரணவ பஞ்சாஷ்டாதித்களும் அடங்கும் தத்துவ ஞானயோக மந்திராதிவிளக்கம் என்னு நாமந்தரித்த இந் நூலும் அவ ரால் உலகோபகாரார்த்தம் எவரு மெளிதிலுணர வசனரூப மாக மேற்கோள்களுடன் நூதனமாக இயற்றி வெளியிடப் படுகின்றது. அனுபவத்துக்குரிய இவ்வித நூ லிதுவரையி லொன்றும் வெளிபாயிருக்கவில்லை யென்பது திண்ணம். இந்தநூலும் முன்னமியற்றிய உண்மைப்பொருள்விளக்கம் எக்காலக்கண்ணி ஞானானந்தவிளக்கம் என்னு நூல்களும், சென்னை புதுப்பாக்கம் பைகிராப்ஸ் ரோட்டு 2வது சந்து வீதி 342 - வது நம்பர் வீட்டில் சே. நாராயணசாமி முத்தலியா ரிடத்திலும், ஷெபார் குமாரர் நடேச முதலியாரிடத்திலும், பெருமாள் முதலி தெரு 13 - வது நம்பர் வீட்டில் ம. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை பவர்களிடத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இந்த நூலின் விலை அறு - எட்டு.

10 புத்தகம் மொத்தமாக வாங்குகிறவர்களுக்கு ஒரு புத்தகம் இனாமாகக் கொடுக்கப்படும். வி - பி - யில் அனுப்பப்பட்டால் தபாற்செலவு நீக்கமில்லை.

இங்ஙனம்,

சே. நாராயணசாமி முதலியார்,

நூலாசிரியர்.

நூலடங்கும் அம்சங்களின் அட்சரக்கிரம அகராதி.

	பக்கம்.
அகஸ்தியர் செபம்	... 60
அக்ரிதேவன் செபம்	... 59
அக்ரிகுரியசந்திரமண்டலம்	31
அக்கரங்கட்காதி காரணம்...	41
அஞ்ஞானமையுருக செபம்	59
அடயோகமுதலியன	... 33
அட்டசித்திமந்திரங்கள்	... 40
அட்டாக்ஷரங்கள்	... 51
அட்டாங்கயோகம்	... 28
அமுதமாவது	... 30
அறிவேந்யாரொண்பது	... 23
ஆத்மபூசை செபம்	... 58
ஆரூதாரம்	.. 34
ஆறுவழிவிட மந்திரம்	... 59
ஆனந்தாதித்தத்துக்குமேல் நிட்டையில்லையென்றது	23
ஆன்மாக்கள் பாக்தியடையு மார்க்கம்	... 10
உடம்பின்பயன்	... 35
உண்மையறியுஞ்சத்தி	.. 19
ஊமையெழுத்து	... 42
ஓர்மொழியுபதேசம்	... 43
ஓர்றிவுமுதல் ஐயறிவுயிர்	... 35
கணபதிபூசைமந்திராதி	... 55
கிங்கிலியர்செபம்	... 59
குண்டலிசத்தி	.. 49
சுத்தகருமம்	... 18
சத்திசிவபூசைமந்திரம்	... 54
சமாதிசுஷுத்திராதிகள்	38-39
சரஸ்வதிமந்திரம்	... 60
சரவணபகவான்சுக்கரம்	... 57
சிதம்பரச்சுக்கரம்	.. 45
சூரியசெபம்	... 58
ஞானசாதனநிட்டைமுத்தி	26

	பக்கம்.
ஞானத்திற்சரியையாதி	... 23
தசவாயுதசநாடிகள்	... 29
தத்துவஞானம், நியதி	16, 21
தராசலவுற்பத்தி	... 8
தன்னைத்தான் என்றது	... 18
தற்சொருபமுத்தி	... 20
தாரகமந்திரம்	... 52
நிரிபுணர்செபம்	... 58
தில்லைகாளிசெபம்	... 58
நேகம்தேகசித்தித்தந்திரம்...	36
நந்திதரிசனசெபம்	... 60
நவக்கிரகதோஷமகல	... 59
நாய்வாய்கட்டஅவிழ்க்க	... 60
நானென்னும்பொருள்	... 21
நிட்டைமேவிஞ்ஞாசாரம்	27
நினைத்தவையுடியசெபம்..	59
பஞ்சாக்ஷரம்	... 51
பஞ்சகிருத்யதாண்டீவம்	... 10
பரஞ்ஞியிலக்கணம்	... 6
பாசபசுபதிஞானம்	... 22
பாடவல்லவனாகசெபம்	.. 59
பிரமம் பிரமஸ்வரூபமகிமை	2, 4
பிரணவம்	... 47
பூகோளம்	... 41
பூமியுண்டாகசெபம்	... 59
பெரியநாயகிசெபம்	... 58
மதிஅகநிலிரதநீர்மைகள்	30
மூலபீஜமந்திராதிகள்	... 45
மேருசுக்கரபூசை	... 55
யோகமந்திரம்	... 32
நுத்திரி, லட்சுமி, வசியம்	... 60
வித்தையுண்டாகமந்திரம்...	59
வேதம், வேதவாக்கிய	
வுரை	12, 14

கடவுள் துணை.

ஓர்மொழி பிரணவ பஞ்சாக்கூராதிகளடங்கும்

தத் துவ

ஞானயோக மந்திராதிவிளக்கம்.

— ❖ ❖ ❖ —

கணபதி வணக்கம்.

ஐங்கரத்தோன் யானேமுகன் அங்குசத்தா நவனிரண்டு
பங்கயமா மலரடியைப் பணிந்துநிதம் போற்றிவொம்.

குரு வணக்கம்.

பிரணவ மந்திரப் பெரும்பொரு ளுரைத்த
சரஹண பவஹனுஞ் சர்க்குரு வாழ்க.

சின்தையி லையந் தெளிந்திட வமர்ந்த
தந்திர குருவின் ருளினை போற்றி.

குருபிரமம் குருவிஷணம் குருதேவோ மஹேஸ்வரம்
குருசாக்கூர்த்காரம் பரப்பிரம தஸ்மேஷ ஸ்ரீகுருவேநம :

'தேய்வ வணக்கம்.

வானுகி வாய்வாகி அங்கி யாகி மழையாகி மண்ணுகிப் புவன
மாகிக், கானுகிக் கடலாகிக் கதிரிந் தாகிக் கருதுசரா சரபேதா பேத
மாகி, யூனுகி வ்யிராகி வ்யிர்க்குயிரு மாகி வருவருவ மர்கி மறை
தேடிக்காண, தானுகி அங்குமிங்கு மெங்குந் தங்குந்தற்பரத்தின்
பொற்பதத்தைத் தலைமேற் கொள்வாம்.

நூலாசிரியர்பேரும் அவையடக்கமும்.

முன்னமிபற்றிய சித்திமுத்திக்குரிய வாய்மைகளடங்
கும் உண்மைப்பொருள் விளக்கம், எக்காலக்கண்ணி, பேரறி
வானந்தப் பேரொளிபென்னு ஞானானந்த விளக்கமெனு
நூல்களுக்கு ஆசிரியரும், தொண்ட, மண்டலந் துருவ

வேளாளமரபினிலுதித்தவருமான செங்கற்பட்டு நாராயண சாமி முதலியாராலிந்த ஓர்மொழி பிரணவப்ஞ்சாக்ஷராதிக ளடங்கும் தத்துவஞானயோக மந்திராதிவிளக்கம் என்னு னூன் மிபற்றப்பட்டது. இதிலேதேனும் பிழையுனதேல் பெற்றுப்பது பெரியோர்களின் கடமையே.

பொருள் வணக்கம்.

அகண்ட பரிபுரண ஆதிமத்தியாந்தராகித சின்மய தேஜோன்மபரமாயும், தேசிகமூர்த்தி வடிவாயும், சத்துசித்து ஆனந்தம் சுபிதோனந்தமாயும், நித்திய நிர்மல பிரஞ்சன நிராமயமாயும், அறுவுக்கணுவாயும், உயிர்க்குயிராயும், மகத்துக்குமகத்தாயும், மனவாக்குக்கிடாததாயும், பதியாயும், கருணைநிதியாயும், பஞ்சகிருத்ய கர்த்தாவாயும், சம யக்கோட்பாடகளுக்கத்தக்க மூர்த்தியாயும், இன்னமனந்த மூர்த்தியாயும் விளங்காநின்ற பிரமப்பொருள் ஒன்றினையே சிந்தைபில்வைப்பாம்.

பிரமம் அலிக்கின்றதுபோலத் தோன்றுமென்றும், சர்வவிபாபியான அந்தப்பிரமமானது ஆண்டமையில் சனிக்கிற தில்லைபென்பும், அது அஞ்ஞானிகளாகிய அந்நம்பிரகிருதி களுக்கும் தூரத்திலும், ஞானிகளாகிய தேவப்பிரகிருதி களுக்கும் சமீபத்திலுநிருக்கிறதென்றும், அந்தப்பிரமம் இந் தப்பிரமஞ்சுஞ்சுள்ளுள்ளாயும் வெளியேயுநிருக்கிறதென்றுங் கூறப்படும்.

“தேஜதி தன்னைஜதி தத்தாரே தத்வந்துகே||”

தர்த மஸ்ய ஸர்வஸ்யா ஸயபாஹ்யதஃ||

என்று மந்திரங்கூறுகின்றது.—(ஸ்ரீராமாநுஜபாஷ்யம்.)

பிரமம்.

“ஓம் என்கிற உக்கிருஷ்ணமான ஏகாக்ஷரம் பிரகிருதி சம்பந்தமில்லாத ஆத்மஸ்வரூபமெனப்படும்”

“ஓமித்யேகாக்ஷரம் பிரஹம்

அக்ஷரம் பிரஹம் பிரஹம்” — பகவத்கீதையிலறிக.

சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் ஆனந்தமென்னு மிலக் கணவடிவாயுள்ள பரவஸ்துவாகிய அந்த சுத்தசைதன்னிய

நிர்மலப்பிரமபொருளை பிரத்யக்ஷம், அநுமானம், உவ்மானம், சத்தமெனும் பிரமணங்களால் சிச்சயித்தல் கூடாதென்றும், அது குற்றமுள்ள குணவிசேஷணங்களைப் பொருத்தாமலிருத்தலால் சத்தநுபமான வேதத்துக்கும் வாக்குக்கு மெட்டாதென்றும், வேத சுருதி வாக்கியங்களுக்கு அநுதப்பொருள் அகோசரமும், கோசரமுமானென்றும், சத்தநுபத்தாலறிவிக்காமல் அநுத்தநுபத்தால் நாதாரீதவஸ்துவை சுருதிகளறிவிக் குமென்றும், வேத மகாவாக்கிய விசாரத்தால் தப்பொருளை வேதமானது காட்டாமற்காட்டுமென்றும், சொல்லாமற் சொல்லுமென்று முறைக்கப்படும்.

பிரமங்கிபானம் விளங்கவும், வஸ்து அறிவிதகவதான
மாகவும், சீவன் முத்திரைபெறவும், வேத சந்நிகரந
ரைக்கும் விதிபால் குணபிரபாய விலங்கு நாமங்களில்
ஆத்மா, ஏகம், சத்திபம், சாக்ஷி, சாந்தம், சுத்தம், சூக்
ஷ்மம், சோதி, தத்துவம், இருக்கு, அறியம், நித்திபம்,
நிர்மலம், நிஷ்கலம், பிராமம், சைவசனம், சிந்தனம்,
பரப்பிரமம், பரமார்த்தம், புரணம், போதம், முத்தம் என
நாமங்களும், அகண்டம், அகணு, அசடம், அசரீரம், அச
லம், அத்துனிகம், அநாதி, அநாமயம், அரவிரமேயம்,
அபிர்தம், அநிகாரம் என்னு நாமங்களும், இன்ன மனந்த
நாமங்களும், அந்த சிந்தனப்பிரமத்தின் குணங்களல்லன
வாயினும், அந்த நாமங்களின் அருத்தப்படி சிந்திக்கல் அக்
குணபிறந்து குணபீதம் வெளிப்பட்டு பிரமஸ்வரூபமேயா
மென்றுஞ் சொல்லப்படும். பிரமத்தை யறிவிக்கும்படிபா
னது பிரம வித்தையெனவும், பிரமங்கிபானத்துக்குக் கார
ணம் உபதேச மெனவுப்படும்.

(உதாரணம்.) “சுருதியே சிவாகமங்களே யுங்களாற்
சொல்லு மொருதனிப் பொருளாவை யீதென்னவாயுண்
டோ” என்றும், “நித்தியமாய் சிரமலமாய் நிஷ்களமாய்
திராமயமாய் நிறைவாய் நீங்காச், சுத்தமுமாய்த் தூரமுமா
ய்ச் சமீபமுமாய்த் துரியநிறை சுடரா யெல்லாம், வைத்திரு
ந்த தாரகமா யானந்த மயமாகி மனவாக் கெட்டாச், சித்துரு
வாய் நின்றஒன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளியைச் சிந்தை

செய்வாம்” என்றும், “நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப நிர்விஷ்ய கைவல்யமாப், நிஷ்கன வசங்க சஞ்சலரகித நிர்வண நிர்ந்தொந்த நித்தமுத்த” என்றும் தாயுமானசுவாமிகளும், “நித்தியம் பூரணம் ஏகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரமம் நிதானஞ் சார்தம், சத்தியம் கேவலம் துரியம் சமந்திருக்குங் கூடஸ்தன் சாக்ஷி போதம், சுத்த மிலக்கியம் சனாதனம் சீவன் தத்துவம்விண் சோதி யான்மா” என்றும், “அசல் நிரஞ்சனம் அமிர்தம் அப்பிரமேயம் விமலம் வசனாதீதம் அசரீர மவிகாரம் அத்துவிதம்” என்றும் கைவல்யநவரீத்த திலும், “ஆணல்லன் பெண்ணல்லன் அலியுமல்லன், காணலும்கா னுளானல்ல நிலன்” என்று சடகோபஸ்வாமிகள் நூலிலுங்காண்க.

வேதங்களை வாசிக்கிறதிலும், புத்தி சாதுர்பத்தி னாலும் அதிக சிரவணபலத்தினாலுமட்டுமே ஆத்மலாபங் கிடைக்கமாட்டாதென்க. யாவற்றொருவ னதை யறியவேண் டுமென்று தீவிரதர முழுட்சுவாபத்தேடுகிறானே அவனால் தான் ஆத்மா அடையக்கூடியது. ஆவனுக்கு ஆத்மாவே தன் ஸ்வரூபத்தோடு பிரான்னமாகிற தெனப்படும்.

“நாயமாத்மா ப்ரவசனேன லப்யோந மேதநா பஸுக்ருதே னமமே வைஷ்வருணதேதேனல பயஸ்தஸ் மைஷஆத்மா வருணதேதனும் ஸ்வாம்” என்று—கடோபநிஷித்து.

வேதோபநிஷத்துக்கள்கூறும் பிரமஸ்வரூப மகிமை.

இந்த லோகத்தில் பிரமஸ்வரூபந்தெரிந் துக்கொண்ட வன் அர்தஸ்வரூபமே யாகிறானென்றும், பிரமஸ்வரூபந்தெ ரிந்துக்கொள்ளாதவனுக்கு நாசமானது சம்பவிக்கிறதென் றும், பிரமஸ்வரூபமில்லையென்று விபாமோக முண்டாகிற தென்றும், ஞானிகள் அத்விதயமான ஆத்மாவை யறிந்துக் கொண்டு மரணமடைந்தபின்பு புநர்ஜநநமில்லாத மோட்சத் தைப் பெற்றுப் பரமானந்தத்தை யடைகிறார்களென்றும், வேதோபநிஷத்து முதலியவைகள் முறையிடுகின்றன.

தேவர்களறியும் பொருட்டு அவர்கள் கேட்கத்திற்காக அவர்களெதிரில் தேஜோமயமாய் விளங்கினின்ற ஓர் பெரிய

யக்ஷரஸ்வரூபத்தை யின்னதென்றறியாமல் அந்த ஸ்வரூப மின்னதென்றி தெரிந்துக்கொள்ளவேணுமென்று அக்தி பகவானுக்குத் தேவர்கள் சொல்ல, அதை யறிய அக்திபக வானந்த ஸ்வரூபத்தினருகிற்செல்ல, நீ யாரென்று அந்த ஸ்வரூபம் கேழ்க்க, அதர்க்கு அக்திபகவான் நான் ஜாத வேதஸ்ஸென்றும், அக்திரெயன்றுஞ் சொல்ல, ஓய் அக்திரே யுனக்கென்ன சாமர்த்தியமிருக்கின்ற தென்று அந்த ஸ்வ ரூபம் கேழ்க்க, அதர்க்கு அக்திபகவான் தனக்கு இந்தப்புமி யிலுள்ள ஸ்தாவரசங்கமமான சமஸ்தவஸ்துக்களையும் பஸ்பு மாகச் செய்ய சக்தியுண்டென்ன, அப்பொழுது அக்திபக வானுக்கெதிரில் ஓர் புல்லைப்போட்டு இந்தப்புல்லை சாம்பலா கப்பண்ணு மென்று அந்தஸ்வரூபம் சொல்ல, அந்தப்புல்லை தகிக்கக்கருதி தன்னுலானவரையில அக்திபகவான் பிரயத் தனப்பட்டுந் சாத்தியப்படாமல் தேவர்களைப்பார்த்து ஓ தேவர்களே அந்த ஸ்வரூபத்தின் மகிமை யின்னதென் றறிந்து சொல்ல சக்தியற்றவனாயிருக்கிறே னென்றார். பின்பு தேவர்கள் வாயுபகவானே அந்த ஸ்வரூப மின்னதென்றறி யும்படி சொல்லி, அந்த வாயுபகவானந்த ஸ்வரூபத்தினரு கிற் செல்ல, அந்த ஸ்வரூபமானது நீ யாரென்று வாயுபகவா னைக்கேழ்க்க, அதற்கு வாயுபகவான் நான் பிரசித்தமான வாயு ஆகாபத்திலுஞ் சஞ்சரிக்கிறவனென்ன, அந்தவாயுபக வானுக்கெதிரில் அந்தப்புல்லைப்போட்டு அதை கிரகித்துக் கொள்ளென்று அந்தஸ்வ ரூபஞ்சொல்ல, தன்னுலானவரையி லந்தப்புல்லை கிரகிக்கவாயுபகவான் பிரயத்தினப்பட்டுஞ்சாத் தியப்படாமல் தேவர்களைப்பார்த்து அந்த ஸ்வரூபமின்ன தென்றறிய சாத்தியமில்லை யென்றார். இந்தப்புடியே பிரம விஷ்ணு ருத்திரன் இந்திரன் முதலாயினோரும் அந்த ஸ்வ ரூபத்தை யின்னதென்றறியாதவர்களாயினார்கள். யக்ஷர ஸ்வரூபமறைந்து விட்டது. தேஜோன்மயமாய் அப்பொழுது அங்குவிளங்கிகின்ற உமாதேவியைப்பார்த்து ஓ பார்வதி அந்த யக்ஷஸ்வரூபம்பாரென்று இந்திரன் கேழ்க்க அப்படி யக்ஷஸ்வரூபமாக விளங்கியதே பரப்பிரமப்பொருளென்று பார்வதிதேவி சொல்ல, அதைக்கேட்டு இந்திரன் முதலிய தேவர்களெல்லாம் பரப்பிரமத்தின் ஸ்வரூபத்தையும் சக்தி

யையும் வும்மரலல்லவோ இன்றறிந்தோ மென்று உமாதேவியைக்கொண்டாடி, மின்னலைப்போத்த தேஜசான இந்த பரம்பிரமஸ்வரூபம் அதிசீக்கிரமாகக் தோன்றிமறையுமிென்று கூறிஞர்களாம். இது பிரமப்பிரதிபாதக வுபதிஷ்டத்தென்னு முபதேசமெனப்படுமென்க.

தபசு, பருசேந்திரிபாடக்குகல், கர்மமுகவியவைவரிபற்றுதல், வேதம் வேதாங்கங்கா, ரத்திபம், சாந்தம், தபைய முகவிய வனுஷ்டிபபுகளாகிய விவைரியல்லாம் பிரமத்தை யறிந்தடைவதற்குக் காரணமானவைக ளெனப்படும்.

ஞானம் - பிரேரிகு, ஞானத்திற்கிடையுள்ளது ஆன்மா. ஞானம் வீடு பேற்றிற்கேது. மாயாகாரி மாகிய கரும மனைத்தும ஞானவாயிலாக வீடுபேற்றிற்குக் காரணமாகவதல் லது வேரேகாரணமாகமாட்டா தெனப்படும்.

கருமமாவது, எழும்பல், வீழ்கல், வீணாதல், குனிதல், நிமிர்தல், நடத்தல் முதலிய தொழில்களாம். கருமம் - பந்தம் ஆகாவது பிடிபடி, பந்திக்கேழே பூத்திக்குச்சிறந்த காமணமெனப்படும ஞானத்தினாலேயே முத்திரென்று வேதா கம்புமரணதிகளெல்லாங் கூறுகின்றன.

“நகர்ப்பண” என்று சுருதியிலும். “ஞானமேவ டோகஷஹா” என்று வேதத்திலும் கூறுகின்றன. “ஞானத்தால் வீடுன்றே நான்மனைகள் புரானல்ல வாகமஞ் சொல்ல” என்றும், “கிரிபையென பருபுமவை யாவும் ஞானங் கிடைத்ததற்கு நிமித்தமெனக் கிளக்கும்” என்றும் சிவஞானசித்தியாரிலும், “நபசாரில் வதுசித்து ஞானத்தை நண்ணுதலால், “கற்றார் பழ சொல்லுமாங் கண்டு” என்று சிவஞானபோதத்திலுமறிக.

பராதிகளிலக்கணம்.

பரம், பரன், பரை, பரைகுடிலை, பரநாதம், பரவிந்து வென ஆதாரம் ஆறெனப்படும். பரமாவது-அண்டம், வெளி (உடல், கடவுள், கவசம் எனவுப்படும்) பராவது - சிவன்,

பரஞ்சுகளிலக்கணம்.

(ஞானம், அறிவு) பரையாவது - சத்தி (பார்வதி, கிரியை, மனம்). பரைகுடிலையாவது - மாயை. பரநாதமாவது - சூரியன் வலதுநாசி. பரவிந்தாவது - சந்திரன் இடதுநாசி.

பரன்எழுத்து - ஹரிம், பரைஎழுத்து - 'ஓங்காரம், பரைகுடிலையெழுத்து - ரீங்காரம், பரவிந்து பெழுத்து - ஸ்ரீங்காரம். அந்த ஸ்ரீங்காரத்திலே யகாரம் சதாசிவனெழுத்து, அந்த யகாரத்திலே வகாரம் மஹேஸ்வரனெழுத்து, அந்த வகாரத்திலே சிகாரம் ருத்திரனெழுத்து, அந்த சிகாரத்திலே மகாரம் விஷ்ணுபெழுத்து, அந்த மகாரத்திலே நகாரம் பிரமனெழுத்து, அந்த நகாரத்திலே சர்வான்மாக்களும் அவ்வான்மாக்களிலே வான், வளி, நீ, மண்ணும், அம்மண்ணிலே அனல் முதலியவைகளும், சப்ததானுக்களும், நால்வகையேயானி. எழுவகைக்கொற்றும் எண்பத்து நான்கு ஞாநியிசுந் சீவபேதங்களுந் கொன்றினவாம். தோன்றினமுறையே பர்வெளி வீட்டுக்குள் யாவுமொடுக்க மாமெனப்படும்.

பரத்துநிலை - சிவப்பாழ் சீவப்பாற்பரப்பாழென்னு முப் பாழங்கடந்து பெரும்பாழாகிய வெளியிலே ஆண் பெண் அலிபென்னு முன்றிற்கப்பாற்பட்ட விசுவப்பிரகாசமாய் விளங்காநின்று அந்தப் பரமாத்மனுடைய ஸ்வரூபங் காணக்கிடைத்தலரிதியுமரிதாம். அந்தப் பரமாத்மனுடையநிலை யொருவராலும் பகரமுடியாதெனவும், இதுவே அழிப்பாற்பதமெனவும், தானதுவாக நிற்கத் தற்பரமா ருவ ரெனவும் படும்.

உ - ம். “பரத்துநிலை யொருவாற் பகரொணுதே” என்றும், “எங்குந்தானாய் நடுவெழுந்தபரத்துநிலை நானுமறிபேனை” என்றும், இன்னமொருவருங் கண்டதில்லை யெம் பிளாநிருந்தவிடம்” என்றும், ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் வுடலறிவிளக்கத்திலும், “விண்ணொளியாம் அம்பரமாம் ஓம் அவ்வும் உவ்வும் விதித்தபர மொருவருக்குங் கிட்டாதப்பா” என்று அகஸ்தியநாமுனிவர் நூலிலும் “தூரிய நடு ஆடிருந்த பெரியபொரு ளியாததனைத் தொழுதல் செய்வாம்” என்றும், “சுகாரம்பப் பெருவெளியைச் சிந்தை செய்வாம்” என்றும், “தீதிஸ்பரா பரமான சித்தாந்தப்

பேரொளியைச் சிந்தைசெய்வாம்” என்றும் தாயுமான ஸ்வாமிகள் நூலிலுமறிக.

தராதலவுற்பத்தி.

பரமாத்மன் தராதலம் படைக்கவேண்டி பரமாகிய வெளியே வீடாகக்கொண்டு அந்தவீட்டுக்குள் பரனும் பரையுங் கூடின வவதரம் பரைகுடிடையாகிய சத்தமாபையாம். அந்த சுத்தபாயையிலே நாதமும், அந்த நாதத்திலே விந்துவும், அந்த விந்துவிலே சதாசிவதேவரும், அந்த சதாசிவரிடத்திலே மஹேஸ்வரரும், அந்த மஹேஸ்வரிடத்திலே சுத்தவித்தையுமாகத் தோன்றி பஞ்சகிருதப்பங்களுக் கேதுவாகிய சந்தம், எஸ்வரன், சாகாக்கியர், சத்தி, சிவம் எனும் ஐந்து சுத்தசக்திவகளுக்கும், பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்திரன், மஹேஸ்வரன், சகாநிவென்றும் பஞ்சமுந்நிகளும், பிரணவாதி மந்திரங்களும், பூதாத்மாக்களும் தோன்றினவாம்.

விந்து சத்தியிலே சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி பொன்னு நாலு வாக்குகளும், ஐம்பத்தோரகூடாங்களும், சப்தகோடி மகாமந்திரங்களும், எண்பத்தொரு பதங்களுந், இருபாற்றிருபத்தினாலு புவனங்களும், சகல சாஸ்திரங்களும், ஆன்மர்க்குருக்குத் தனுசுரணபுவன போகங்களும், சாலோக, சாமீப, சாபுபமென்னும் பதமுத்திகளும், நிவ்ருத்தி, பிரதிட்டை, விக்கை, சாந்தி, சாந்திபாதிதமென்னும் பஞ்சகலைகளும் தோன்றினவாம்.

உலகிற்கு முகற்காரணமாகிய அசுத்த மாயையிலே ஆசைமிகுதற்குக் காரணமான காலம், ரியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மரபைபென்னும் வித்திபாதத்துவங்களேழும், கலையிலே முலப்பிரகிருதி, சத்துவ ரஜஸ் தமஸென்னு முக்குணங்களும், அக்குணங்கள் தோன்றாவிடமான அவ்பகதத்திலே சித்தமும், புத்தியும், அந்த புத்தியிலே தைசத வைகரி பௌதாதிகமென்னு மூன்றகங்காரங்களும், தைசதவகங்காரத்திலே சத்துவகுணமும், மனமும், சோத்திரம், தொக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஆக்ராணம் என்னும் ஞானேந்திரியங்களைந்தும், வைகரி அகங்காரத்திலே ரஜோ

குணமும், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபக்த மென்னும் கன் மேந்திரியங்களைந்தும், வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம் ஆனாதமென்னும் கன் மேந்திரிய விஷயங்களைந்தும், பொன்தாதிக்காதத்திலே தமோகுணமும், நூனேந்திரிய விஷயங்களான சத்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தமென்னுமைந்து தன்மாதிகளாகளும், சகதத்திலே ஆகாயமும், ஸ்பரிசுத்திலே வாயுவும், ரூபத்திலே தேயுவும், ராக்திலே அப்புவும், கந்தத்திலே மண்ணுவுமாக பஞ்சபூதங்களாகத் தோன்றினவாம். ஸுநிக் கம் நோன்றின முறையேயா மென்க

நிவ்ருத்தி, பிரதிபதனை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியாபித மென்னும் பஞ்சகலைகளில், நிவ்ருத்திகலை முழங்காலும் பாதமும், பிரதிபதனை குப்பமுடி, வித்தியாகலை மார்பும், சாந்திகலை திருமுகமும், சாந்தியாகலை திருமுடியுமாகச் சொல்லப்படும். கலைகளிற்போ நாகரிகபதம்:—நிவ்ருத்திகலையிலே இரண்டு மந்திரம், இருபத்கெட்டு பதம், ஓர்க்கரம், நூற்றெட்டி புவனம், சுத்துவம் பிரதிபதி, அக்ஷரம் அகாரம், அதிதெய்வம் பிரதிபதனம், பிரதிபதனகலையிலே இரண்டு மந்திரம், இருபத்கொரு பதம், இருபத்குறைய அக்கரம், மூப்பத்தாறு புவனம், இருபத்கிமுன்று தகதுவம், அக்ஷரம் உகாரம், அதிதெய்வம் விஷ்ணுவாம் வித்தியாகலையிலே இரண்டு மந்திரம், இருபது பதம், மூக்கரம், இருபத்கேட்டு புவனம், ஏழு தத்துவம், அக்கரம் மகாரம் அதிரெய்வம் வருத்திரமும். சாந்தியாகலையிலே இரண்டு மந்திரம், பதினொரு பதம், மூன்றக்கரம், பதினாறு புவனம், மூன்று சுத்துவம், அக்கரம் விரது, அதிரெய்வம் மஹேஸ்வரனாம். சாந்தியாகலையிலே, மூன்று மந்திரம், ஒருபதம், பதினாறு அக்கரங்கள், பதினாறு புவனம், இரண்டு தத்துவம், அக்ஷரம் நாதம், அதிதெய்வம் சதாசிவனுபாமை.

உ-ம். பாபைபிற் காலமொடு சியதிபின் கலாதி தோன்றும் என்று சிவஞானசித்தியாரிலும், “தத்துவமாறாறு தன்ம னுவேழ்கோடி, மெய்த்தருவன்னமைம்பாடுனென்று மேதினி, ஒத்திரு னுற்றிருபாணன் கென்பர னென்று, வைத்தபதங் கலைபொரைந்து வந்ததே” என்றும், நாடியமண்டலமூன்று

நலந்தெரிந் தொடுமவ ரோடுள் ளிருபத்தைந்துங், கூடுவர் கூடி- குருவழியே சென்று தேடிய பின்னர்த் திகைத்திருந் தார்களே” என்றும் திருமந்திரத்திலுமறிக.

ஆன்மாக்கள் பரகதியடையுமார்க்கம்.

ஆன்மாக்கள் பரகதியடைவதற்குக் காரணமாக மந்திரபத வன்ன புவனதத்துவகலைகளென்னும் அத்துவாமார்க்கம் ஆறெனப்படும். மந்திரமாவது - சோரிரகத்தம், பதமாவது - நரம்பு, வன்னமாவது - தோல், புவனமாவது - ரோமம், தத்துவங்கள் - என்பும் தசையுமாறிய தேகதத்துவங்கள். கலைகள் - நிவ்ருத்திபாகி லீந்து கலைகள். இவ்வாறுக்குஞ் சத்தியே துணைக்காரண மென்பாறும்.” இவ்வாறத்துவாவும் பரமேஸ்வரனுக்குத் திருமேனியான தென்க. சத்தியாவது, தனியே ஓந முதலல்ல சத்தனாகிய பரமேஸ்வரனுக்குச் சமவாயமானதென்றும், சத்தனாகிய பரமேஸ்வரன் எத்திறனிற்பானத்திறம் அவருகிற்பனென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

அத்துவாசுத்தி யென்றது - கழிப்பங்களை நசிப்பித்த லெனப்படும்.

உ - ம். “அத்துவா வெல்லா மடங்கச் சோதித்தபடி, சித்துருவாய் நின்றிற் தெளிவறிவ தெநரா லோ” என்று தாயுமானஸ்வாமிகன்பாடலிலும், “அத்துவா மூர்த்தியாக வறையு வ தென்னையென்றின், நித்தனாய் நினைந்தவற்றி நீங்கிடா நிலமைபாணுஞ், சித்தாடன் சித்துக்கெல்லாந், சேட்டித்தனாகலா லும், வைத்தகா மத்துவாவும் வயுவென மறைகளெல்லாம்” என்றும், “வாழ்விலாவழியாறு மந்திரங்கள் புவனங்கடத்துவங்கள் கலைசத்தியின்கண் சத்தி சிவன் கண்ணம்” என்றும், “அவையவங்கலைகளாகு மென்ற பாடத்தில் சிவமும்பார் சதாசிவர்க்குச் சிறந்தவாறுபுந்தானே” என்றும் சிவஞானசித்தியாரிலுங்காண்க.

பரமேஸ்வரன் பஞ்சகிருத்யதாண்டவம்.

ஆன்மாக்களறிவிற்குப் புலப்படும்பொருட்டு சத்தமாயையிலே பரமேஸ்வரன் சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து, சதா

சிவன், மஹேஸ்வரன், உருத்திரன், மால், அபன், என்னு
மொன்பது விதமான திருமேனியை வொன்றிலொன்றாகக்
கொண்டு பஞ்சகிருத்யபரமானந்தத் தாண்டவம் நடத்தா
ரெனப்படும். அந்தத்திருமேனியைப் பிரித்தறியில் நிஷ்கள
மாகிய அருவம் சிவம், சத்தி, நாதம், விந்துவெனநான்கு,
சகளமாகிய உருவம், பிரம், விஷ்ணு, ருத்திரன், மஹேஸ்வ
ரன் என நான்கு, நிஷ்கள சகளமாகிய அருவாருவம், அதா
வது உபயநுபம் சதாசிவமூர்த்தி ஒன்றுமாகத் திருமேனி
வொன்பதென்க. சகளம் - மரம் போலவும், நிஷ்களம் -
மரத்தினிழல்போலவும், நிஷ்கள சகளம் - பூவும் மணமும்
போலாமென்க.

அருவத்திருமேனி சிவயோகிகள் திராணித்தற் பொ
ருட்டென்றும், உருவத்திருமேனி தாராநிலாகங்களி
லும் காட்ட முதலியவற்றினாலும் திருமேனி கொண்டு
பூசாதி உச்சவாதிக்கெழுந்தருளி அங்கங்கே ஆன்மாக்களு
க்கு அனுக்கிரகஞ்செய்தற் பொருட்டென்றும், அருவாருவத்
திருமேனிபூகிய உபயநுபமென்றும், சத்தியுச்சிவமுகூடி
மிச்சிரமாயி நந்தி, சிவலிங்கம் தேவர் முதலாரினர் பூசை
செய்தமைபை ஆகமத்தோதின்னென்றும் கூறப்படும். திரு
த்பபெதத்தால் சிவம் சத்தி நாதம் விந்து வென பின்னமாகக்
கூறப்பட்டன வென்க.

பரமேஸ்வரன் அந்த திருமேனி கொண்ட பொழுது
பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இராசத்தி, ஞானசத்தி, கிரிபாசத்தி
யென்னுமென்க சத்தி களைத்தோன்றுவித்தா ரென்றும்,
அந்தசத்திகளில் பராசத்திபொன்றுமே பலவாயதிட்டித்
துக்கொண்டு சிவத்துக்குச் சத்தியும், மஹேஸ்வரத்துக்கு
மஹேசையும், உருத்திரனுக்குக் கவுரியும், விஷ்ணுவுக்கு
இலட்சுமியும், பிரமவுக்குச் சரஸ்வதியுமாக நின்றொன்க.
பராசத்தியொன்றே காரியப்பதத்தால் ஐவகைசத்தியாகச்
சொல்லப்படுமாம்.

உ-ம். “ஐந்துகலமிகு தொழில்களொடு நாட்கருடிப்பனா
தன்” என்றும், “சிவம்சத்தி நாதம்விந்து சதாசிவன் திகழு
மீச, னுவந்தரு ளுருத்திரனாருன் மால்ப னென்றினென்றாய்,

பவந்தரு முருவநாலிங் குருவநா லுபபமொன்றாய், நவந்தரு
பேதமேக நாதனே நடிப்பன்” என்றும், “சத்தியாய்விந்து
சத்தியாய்மனோன்மணிதானாகி, பொத்துறு மகேசையாகி
யுமைதிரு வானியாகி, வைத்துறுஞ் சிவாதிக்கிங்கண் வருஞ்
சத்தி யொருத்தியாகு, மெத்திற நிற்பானீச னத்திறமவளு
நிற்பன்” என்றும், சிவஞானசித்தியாரிலும், “அவனன்றிலீவ
ராலாவதொன்றில்லை என்றும், பராசத்தி மாசத்தி பலவகை
யாலுந், தராசத்தியாய்நின்ற தன்மையுனரா” என்றும், சுந்
தரியந்தரி சிந்துரப்பரிபுரை நாரணியாம், பாலவன்னத்தி
இருள் புறையீசி மனோன்மணியென்ன, வருபலவாய்நிற்குமா
மதுதானே” என்று திருமுலர் திருமந்திரத்திலும், சகனரிட்
களை சைவஸ்வத்தை, வசமாந்த வாயுச்சுபமிதிபுரோகத்தம்.
ஸாமருப்பமுர்த்திதுல்பதா” என்று சிந்திய விசுவசாதாக்ய
வசனந்திலும், பஞ்சக்ருந்தியந்தாரம் என்று வேதோபநி
ஷத்திலும், சர்வஜ்ஞபஞ்சகிருத்ய ஸ்வந்தஸ்ஸர்வேச்வர,
ஈசாபசுபதி, என்று ஸாமவேதஜாபாலோபநிஷத்திலும்,
த்யாயம்சதுர்முகாகாரம் பிருதிவிஜயமாப்துஜாத் என்றும்,
ஸ்மான்நாராயணம் தேவம்ததோஜலாத்யம் நான்தி என்
றும், பதர்யக்ஷயந்து வரதம் ருத்திரம் வஹ்நிராஸைந்தஹ்
பதே” என்றும், தாரயேததரஸ்வஜ்ஞமீச்வரம் வாயுதவ்
யோமகோபவேதமரணமந்து வாயோஸ்து என்றும், ஆகா
சேவாயுமாரோப்பஹ்காரோபரிசங்கரம் பிந்துநுபம் மகா
தேவம் வ்யாமாகாரம் சதாசிவம், ஸர்வகாரண காரணம் யத்
ரகுத்ரவதிதோவாபி ஸுகம் தபந்தம் ஸதுதே என்றும்
யசர்வேதயோக தத்துவோபநிஷத்திலுமிருக்க.

வேதம்.

வேதம் - சகலருக்கும் பொது. எந்தராதியார் அல்
லது வருணத்தாருக்கும் சிபானமுதிக்கின்றமையால் வேத
த்தை யின்னஜாதியாருக்கே உரியதென்று கட்டுப்படுத்தகூடா
வாம். வேதத்தையுண்டாக்கின தேவதை சப்தத்தையிட
வேறில்லையென்றும், வெளியிடப்படுஞ் சப்தங்களின் தொகு
திகளை வேதமென்றும், சத்தகுணமுடையது ஆகாயம் அது
ஒன்றாயும் நித்யமாயும் வியாபகமாய் மிருப்பதென்றும், சத்த

மானது-ஒலிவடிவு, எழுத்துவடிவெனவிருவகத்தென்றும், வாக்கியப் பொருளுணர்ச்சி சத்தத்தாலாயது அதற்குக் காரணஞ்சத்தமென்றும், மிகச்சிறியபொருளானது அணு. அணுத்திரளாவது-அணுக்கூட்டமென்றும், இது மொழிக்குமுதற் காரணமென்றும், எழுத்துகளால்லாம் அகரத்தை முதலாக வுடையதென்றும், வாக்கியமாவது-பதங்களின் கூட்டமென்றும், பதமாவது - ஆற்றலுடையதென்றும், ஆற்றலாவது - இறைவன்சங்கேதமென்றும், சங்கேதமாவது-தேவர்மொழியென்றும், வேதவாக்கியமிறைவன் வாக்கியமாதலால் எல்லாம் பிரமாணமே என்றும், விலகத்தின் உரியோனாகிய புருடன்வாய்மொழி பிரமாணமே என்றும், எணையத்பிரமாணமென்றுங் கூறப்படும். சாந்தோக்யவுபநிஷத் 6-வது அத்தியாயம் 7 - வது பிரபாடகத்திலும், முண்ட கோபநிஷத் யோகவாசிட்டம் முழுச்சுலியவகாரம் பிரமாணம் குலாலவத்திரத்திலும், முன்னமியற்றிய உண்மைப்பொருள்விளக்கம் ஞானானந்தவிளக்கம் யென்னு நூல்களில் விரிவாயுமடிக.

உண்மையானவேதம் :—பரிசுத்தவான்கள் தியானநிலை பெறுங்காலத்தில் ஈஸ்வரக் கிருபையா லப்போதப்போதுண்டாகுமுன் நினையாத வுண்மைகளே வேதமெனப் படுவதாம். இந்த வேதம் அல்லது தியானமானது சிலசமயங்களில் தரிசனரூபமாயும், சிலசமயங்களில் சிரவணரூபமாயும், ஆத்மாவில் விவங்குகின்றமையா லிக்காரணத்தைக் கொண்டே வேதத்தை அருகியென்றுரைக்கப்படுகின்றனவாம். அருகியானது—மனனம் அல்லது தியானத்தால் பெறப்படுகிறதினாலே அதை மந்திரமென்றும், இந்தக்கியான முதிக்கப்பெற்றவர்கள் மந்திர திருஷ்டா ரிஷிகளென்று சொல்லப்படுகிறார்களென்றும் கூறப்படும்.

வேதம் என்னும்பதம் வித்தை யெனப்பொருள்படும். வித்தையானது-பரவித்தை, அபரவித்தையென விருவகத்தாம். பரவித்தையானது - அழிவற்ற பொருளையதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறிகிறதென்க. அபரவித்தையானது - இவ்விலகத்தைப்பற்றியதாம். முடிவில்லாதவேதம் ஆத்மாவின் பொருட்டு பரமாத்மனால் செய்யப்பட்டிருக்கிற தெனப்

படும். அந்தப்பிரமாத்மனை யறிந்தபின் அந்த வேதம் பிரயோசனமற்றதாய்விடுகிறதென்க. தத்துவ ஞானமடையாத வரையில் தபசு, விரதம், தீர்த்தம், ஜெபம், ஓமம், பூசை முதலியவைகளும், வேதசாஸ்திரங்களுமிருக்கு மென்றும், தத்துவ ஞானமடைந்தபின் அவைகள் பிரயோசனமற்றதாய்விடுகிறதென்றும், நாலு வேதங்களும், ஆறு வேதாங்கங்களும் அபரவித்தையா மென்றும் கூறப்படும்.

எல்லாவற்றிற்கு முதலானென்னும் பேதமற்றதாகிய வேதம் வேதாகமமென்று பிரண்டில் வேதமானது சர்வத்தைப் மூலதருக்குப் பொதுவாகச் சொல்லப்பட்டதென்றும், அது சீவ பர லீக்சியத்தைக் காட்டுவதென்றும், ஆகமம்-சித்தாந்தம் சிறப்பு நூலென்றும், அது பதி பசு பாசமார்க்கத்தைக் காட்டுவதென்று முரைக்கப்படும். அனந்த சாகை களையுடைய வேதத்தை அளவிட்டறிதற்கறிதென்று வேத விபாசபகவான் அதை நாலாகப் பிரித்து விளங்க வருளிச் செய்தன ரெனப்படும். வேதாகமங்களில் விரித்துச்சொன்ன வத்தங்களை யெல்லா முறிவதற் கரிதானவைகொண்டு திருவருள் பெற்ற பெரியோரால் பிரித்துத் தெளிவுபெறச் சுருக்கித் தனித்தனி நாமறிந்தவளவில் தங்குதங்கள் தருந் துக் குத்தக்கபடி. சமய பேதங்களையும், அததற்கேற்ற பொருள்களையுஞ் சாதித்து வேதத்தைப் பின்சென்று சொன்ன சமயிகள் நூலனந்தமெனப்படும். உபவேதங்கள், வேதாங்கங்கள், ஸ்மிருதிகள், உபநிடதங்கள், சாஸ்திரங்கள், உபாகமங்கள், புராண வுபபுராணங்கள், இதிகாசங்களெனு மிவை யெல்லாம் வேதத்திலிருந்து விரிந்த நூல்களெனப்படும்.

வேதவாக்கியங்களாவன.

முதல்வேதமாகிய இருக்குவேதவாக்கியம் பிரக்ஞானம் பிரமம். இது பிரக்ஞை ஞானம் பிரமமெனப் பதங்கள் மூன்று. இது பிரக்ணையே பிரமமெனப்படும். இரண்டாவதான யசர்வேதவாக்கியம் அகம் பிரமாஸ்மி, இது அகம் பிரமம் அஸ்மி எனப் பதங்கள் மூன்று, தான்பிரமமாகிறதெனப்படும். மூன்றாவதான சாமவேதவாக்கியம் தத்வமசி, இது தத் வம் அசி எனப் பதங்கள் மூன்று, இது அது நீயாகின்ற யெனப்ப

மும். நாலாவதான அதர்வண வேதவாக்கியம் அயமாத்மாபிரமம், இது அயம் ஆத்மா பிரமமெனப்பதங்கள் மூன்று, நான் ஆத்மாபிரமமாகிறேனெனப்படும். சீவபரஸீக்கியத்தைக்காட்டும்இந்தநான்கு குருவாக்கியங்களில் தத்வமசிவாக்கியம் வஸ்துவைக் கரதலாமலகம்போலக் காட்டுகையினாலும், மூன்று வாக்கியங்களின் அநுத்தமதிவிருப்பதாலும், தத்வமசிவாக்கியம் மகாவாக்கியமெனப்படுவதாம். வாக்கியங்களின் சிரவண மனன சித்திதிபாசன முதலியவைகளை முன்னறிபற்றிய உண்மைப்பொருள் விளக்கம், நூனானந்த விளக்கமென்னு நூல்களில் விரிவாயறிக.

(உ - ம்.) “வேதமோ டாகம மெப்பா மிறைவநா, லோதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென்றுன்னுக” மென்று திருமலர்நிருமந்திரத்திலும், “வேதநூல் சைவநூலென்றிரண்டே நூல்கள், வேறுரைக்கு நூலிவற்றின் விரிந்தநூல்கள்” என்றும், “ஆரணநூல் பெர்து சைவமருஞ்சிறப்பு” என்றும் சிவஞானசித்தியாரிலும், “மந்திய வேதோத்பத்தி பிரகராணம் பிரமமென மொழியும் வேதம், சிந்தைநெயில் அகம்பிரமாம்மிபெனும் வாக்கியஞ் செப்பு முன்றிற், தந்தேதாமசி பெனும்வாக்கியம் நாலாவதமாரன் மாபிரம மென்ன, வந்த விர்த வாக்கியந்தா அதர்வணத்தில் வகுத்த வாழை” என்று மெய்ஞ்ஞானஞ் வாக்கியத்திலுமறிக.

வேதாகமம் பதி பசு பாச மார்க்கம்.

வேதாகமங்களாகும் பதி பசு பாச மென்றுந்நிரிபதார்த்தங்களில் பதி - நிமித்தகாரணகர்த்தா. பசு - சீவன், பாசம் உடலெனப்படும். “கரைக்க வருமுடல் பாசம் பசு சீவனாந் நவில்வர் பதிபானதுவே பரமநென்று” பூசங்கராசாரிய ஸ்வாமி நவில்வர் சொல்லி யிருப்பதையும், “ஒன்றென்ற தொன்றேகா னென்றே பதிபசுவா மொன்றென்ற சீபாகத் தோடுகோகாண்” என்று சிவஞானபோதத்திலுங் காண்க.

வைஷ்ணவ சித்தாந்தம் வேதாந்தம்.

பிரதானதத்துவங்கள் சித்து, அசித்து, ஈஸ்வரனெனப்படும். சித்து - ஆன்மா, அசித்து - பிரகிருதி, ஈஸ்வரன் - ஈஸ்வரனாம். சித்அசித் பிரமமொன்றுமே தத்துவமென்

றும், அந்தப் பிரமம் ஸ்ரீமந் நாராயணனே என்றும், அந்த ஸ்ரீமந் நாராயணனே உபாயமென்றும், பரம்பிராப்பமென்றும், பிரமசூத்திரம் வியாசசூத்திரமென்று வழங்கப்படுவதாகிய வேதவியாச பகவானால் செய்யப்பட்ட மீமர்ஞ்சையென்னு நூலிலும், வேதாந்த சிந்தாங்களிலும், பகவத்கீதைஸ்மிருதி இதிகாசபுராணங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளன.

தத்துவஞானம்.

தத்துவஞானமாவது - வேதாகம புராண சாஸ்திர விசாரணையினாலே திரிபதார்த்த நிச்சயமுணர்ந்து தன்னைத் தானறிதலே தத்துவஞான மெனப்படும். தத்துவஞானமே பெரிதென்றுங்கூர்த்தாதத்துவா தீதனென்றும், மாயாகாரியமான சரீரத்துடனெவ்வளவு கூடியிருந்தாந்வளவு மறப்பேயாகையா லதனைவிட்டு நீங்கினால் ஞானக்கிரியைகள் பிரகாசிக்குமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தத்வமசி என்னும் மகாவாக்கிய திரிபதார்த்த உண்மையை வேதாந்தவிசாரணையினாலறிந்து நிதித்தியாசன சாதகஞ்செய்ய விளங்குமெனப்படும். இதற்குவிரிவு முன்னமிடற்றிபு உண்மைப்பொருள் விளக்கம் ஞானானந்தவிளக்கமென்னு நூல்களிலுறிக.

தத்துவசத்தம் சகலத்துக்கும் பொருந்துமென்பது :— பிரபஞ்சத்திலுள்ள அநபாநபங்களெல்லாம் தத்துவங்களினுடைய ஸ்வரூபமாம். மண் தண்ணீர் நெருப்பு காற்று என்னுந்நாலு பூதங்களும் அநபாநபங்களாம். ஆகாசதத்துவங்களெல்லாம் அநபமாம். அருவாநபமென்றது உபநபங்களாம். அருவமாகிய சிவம் சத்தி நாதம் வீர்துவும், உருவமாகிய ஈஸ்வரன் முதலாயினவெல்லாமும் தத்துவமெனப்பெயர் பெறுமென்க. அருவாநுவமாகிய சதாசிவமூர்த்தியும் ஆன்மவர்க்கங்களும் பாசங்களுமாகிய விவையெல்லாம் அழிபாமலுண்மையான வஸ்துவாயிருப்பதினாலே தத்துவ சத்தம் இவைகளுக்குச் சொல்லப்பெறுமாம். தத்துவவடிமானி தேவதைகளுக்கும், ஈசானாதிமந்திரங்களுக்குந் தத்துவநாமங்களே யாம், தத்துவம் தூலசூக்தும் பரங்களாயிருக்குமென்க. ஆன்மாக்களுக்குப் பொருந்துந் தத்துவம் சாதாகியமளவீவையாம்; சத்திசிவமிரண்டு மடையத்தக்கனவாம்.

உ - ம். “தத்துவ ரூபமாகுந் தருமஞ் சருவமெல்லாம், தத்துவ சத்தஞ் சாரூந் சகலமுந் தத்துவங்காண்” என்றும், “தத்துவந் தூல சூக்ச பரங்களு மாகி நிற்கும், தத்துவந் கண்ணிற் சாரூ மணுக்கள்சா தாக்கி யத்தில்” என்றும் சிவஞானசித்திபாரில்க.

பிருகருதி மாயையி லுண்டான தத்துவங்களாகிய சுரோத்திராக்ஷி ஞானேந்திரிபங்கள் - 5, வாக்காதி கன்மேந்திரியங்கள் - 5, ஞான கன்மேந்திரிபவிஷயங்களான சூத்தாதி வசனாசிகள் - 10, மனாதி அந்தக்கரணங்கள் - 4, ஆக இருபத்திராலும் ஆன்மதத்துவமென்றும், கலையாதி வித்தியாதத்துவங்கள் 7, சுத்தாதி சுத்ததத்துவங்கள் 5, ஆக 12 ம், ஆன்மதத்துவம் இருபத்திராலுமாகச் சேர்ந்து 36 தத்துவம் சித்தாந்தத்துக்குரிய தத்துவங்களென்று சொல்லப்படும். புறக்கருவிகள் 60ம் சேர்ந்து மொத்ததத்துவம் 96 எனப்படும். ஆன்மதத்துவம் இருபத்திராலுக்குமேல் 25ந் தத்துவம் ஆன்மாவாம். 26 ம் தத்துவம் பொருளென்றெண்ணப்பட்ட ஸ்வரணென்றும், இருபத்தேழாந் தத்துவம் பொருளென்றெண்ணப்பட்ட பரமேஸ்வரனென்றுங் கூறப்படும்.

உ - ம். “எண்ணுக பிரதானத்தை யிருபத்தி நாலாம் மீவறென், நெண்ணுக புருடன் னன்னை யிருபத்தைந் தாவனென்றே, எண்ணுக யிருபத் தாறு பொருளென விசன் னன்னை, எண்ணுக வினைரி லீச னிருபத்தே மாவனென்றே” என்று சிவத நிரோத்தராகிலும், “ஐயஞ்சினப்புறத் தானு மாநு ரமாந்தவம்மானே” என்று ஆரூடையவரசு மூலிலும், “பஞ்சவன்ரோயம் புருஷம்” என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதைபு மரிக.

தன்னை யறிவதும் யாவமுறிவுமயமென்பதும்:—தேகம் இன்னது தேகியினைபனென்றும் மரிகின்றவன் எவனோ அவன் கூடஸ்தனைப் பிரமமென்று தெரிந்துகொண்டவனாவனெனவும், தன்னைத்தானென்றறிந்தவனாகுமெனவும்படும். கூடஸ்தனாகிய தன்னையும், தனக்கிடமான பிரமத்தையும், தரிசிப்

பானயின் பின்பு அந்தப்பிரமமே கூடஸ்தனாய் அக்கூடஸ் தனை பிரமமாய்ச் சநநீங்குவானென்க.

தன்னையென்றது :—நசிப்பதான தேகத்தில் நசியுமற் றுறைய சேடித்திருக்கிற பிரத்யே காத்தமசைதன்னியமாம்.

தானென்றது :—போதமாகிய அறிவாம், அதாவது தேக முதலிபவற்றை யானென்னுஞ் செருக்காகிய மயக்க வுணர்வாம். அறிவேபரமும் உயிருமாம். அறிவைத்தவிர உயிர், பர மிரண்டுமில்லையாம். தன்னைத்தன்னாலறிவதன்றி மற்றொன்று லறியப்படாதென்க. “இன்னதுதேகந்தேகி யிவ னென வுணர்வன் யாவன் அன்னவன் தன்னைத்தானென் றறிந்தவனாகும்” என்று கைவல்பநவரீதம். எவன் பிரமமா கிய தன்னை மறந்தானோ அவன் எவ்விதபதவிகளிலு நிலை யின்றி சுழற்காற்றிலகப்பட்ட செத்தைபோல அழிவற்ற காலச்சக்கரமென்னு மயக்கத்தில் மாறுது பிறந்திறந்து திரிந் துக்கொண்டேயிருப்பனும். தன்னைத்தானுள்ளவாறு காண் டல் தஸ்மாணை பெனவும், இதுவே அறிவெனவும், இதுசச்சி தானந்தமெனவும்பபும். தன்னை அபலாகக்காண்டல் அதா வது அறியாமையே விஸ்மாணையாம். இதுவே அசிர்தசட துக்கமாம். “தன்னைபுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல், பின்னைபத் தலைவன் றுணுப்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்” என்று கைவல்ப நவரீதத்திலும், “தன்னை பறி யாமற் றானே கெடுகிறான்” என்று திருமுல் திருமந்திரத் திலுமறிக.

அறிவு ஞானமும் அஞ்ஞானமுமாமென்பது :—தன்னை மறந்த அறியாமையே அஞ்ஞானமும், தன்னை யுள்ளபடி காண்டலே ஞானமுமாம். அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது மெய்ஞ்ஞானமே யன்றி கருமடன்றெனப்படும். ஞானத்தை யறிவிக்குஞ்சத்திவிசாரத்துக்கேயன்றிகருமத்துக்கில்லையாம்

சத்தகருமாவது :—சத்தகருமத்தைப் பலாபேட்சையின்றி ஈஸ்வரப்பிரிதிபாகச்செய்யில் அந்தக்கரணத்திலுள்ளவசுத் தம் நீங்கி சித்தசுத்திவந்து ஞானமுண்டாமென்க. பூர்வகரு மபந்த நிவர்த்தியின்பொருட்டுக் கருமத்தைச்செய்வதென வும், பிரகிருதி குணங்களால் ஸ்வாதீனமில்லாமலே கருமங்

களைச் செய்பவர்க்கப்படுகிறனெனவும்படும். மனதையும் இந்
திரியங்களையும் வென்று தன் ஆத்மாவும் சகல பிராணிக
ளின் ஆத்மாவும் ஒரே ரூபமாக நினைப்பவன் கருமங்களைச்
செய்தாலும் அகங்காராதிகள் அவனைப்பற்றாவாம். பலா
பேட்சையில்லாமல் எவன் கருமங்களைச் செய்கிறானோ அவ
னைத் தாமரை நீர்போல் பாபங்கள் பற்றமாட்டாவாம். ஸ்ரீ
கிருஷ்ணபகவான் பகவத்கீதை 3 - 5 அத்தியாயங்களில்
சொல்லப்படும்.

உண்மை யறியுஞ்சத்தி யுணர்வுக்கேயன்றி தொழிலுக்
கின்றென்பது:--ஓர் மனைக்குள் வைத்தபொருளை வைத்த
விடத் தெரியாது மறந்தவன் வருடம் நூறு அக்கித்தாலும்
வைத்த விடத்தை நூர்பகன்செய்து அறிந்த பின் அந்த வஸ்து
கிடைக்குமேயல்லது ஆடியும் ஓடியும் குதித்துஞ்செய்யப்
படுவதாகிய பல தொழில்களால் அந்தவஸ்து வெளிப்பட
மாட்டாதாம். இதுபோல விசாரஞானத்தால் அஞ்ஞானம்
கீங்கும், பிரமப்பொருள் வெளிப்படுமென்க. எரிகின்ற விளக்
கினாலும் கண்களாலும் இருட்டிலுள்ள பொருளைக்காண
வேண்டும், சூரியனைப்பார்க்க நேக்கிரமொன்றே போதும்,
விரிகின்ற சுகந்தைக்காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்,
உண்மைபொல பிரமவஸ்துவாகிய ஆன்மவைத்திரிசுக்க
விசாரரூபமான விருத்தி ஞானமொன்றே போதுமென்ப
படும். “ மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை மறந்தவன் வருட
நூற்றாண்டும் நினைததுணர்ந்த பின் கிட்டும் ” என்றும்,
“ புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமென்பபொருள்காண்
பொர்க்கே ” என்றும் கைவல்பநவதீதம்.

பிரமம் அகமுக மனத்திற்கு அறியப்படுமென்பது:--
அறிவென்னும் உண்மையில் அந்தர் முககிருஷ்டியாய் இடை
விடாத அப்பியாசத்தால் மனமானது தன்வசமாகியிருந்து
சைதன்யிய ஸ்வரூபமானால் வெறுக்கப்பட்ட தேகத்திலிருந்
தாலும் பிரமமானந்த சாகரஸ்வரூபராவெனப்படும். சாக்கி
ராத்ரி அவததைகளுதிக்கின்ற விருத்திகளைத் தூன்ளில் பரி
பூரணமாபிரந்து நிரதிசயானந்தத்தை யடைபலாமென்க.

பழக்கவாஸனை விருத்திகளடக்கமுபாயம்:--போதமா

கிய அறிவை அரகனாக்கி அவ்வரசனே தானாக புத்தி முதலிய அகக்கரணபுரக்கரணங்களைத்தினையும் அடிமைகளாக்க, கரணங்கள் தலையெடாததற்குமாம். “அசத்திலெம் மட்டுண்டம் மட்டும் பராமுகமாயினாய், நிசத்திலுள் விழிப் பார்வையாய் நிரந்தரப் பழக்கத்தால், வசத்திலுன் மனம் நின்று சின்மாத்திர வடிவமாகிடின மைந்தா, கசத்ததே கத்திலிருக்கினு நீ ஆனந்தக்கடல் வடிவாவாயே” என்றும், “போதமாமிராசன்றானாய் புந்தியைப் புலன்களாகத்தாதராயிருக்கப்பெற்றாற் சகலமுமடங்குந்தானே” என்றும் கைவல்யநவரீதம்.

தற்சொருபுமுத்தி :— நினைவாகிய மனோசங்கற்பத்தினாலே இவ்வுலகமும், இன்னுமிதைப்போல்வனவும் விளங்கானின்ற அனேகவுலகங்களும், பதவிகளுமாகத் தோன்றுவதனைத்தினையும் ஒவ்வொன்றாக நியதிகளாந்து நீங்கி முடிவில் நின்றதெதுவோ அதுவே எங்கும் பரிபூரணமாக விளங்கும் யானென்னுமறிவாம். எல்லாமாயும் அல்லவாயும்விளங்குதல் அறிவாதலால் சிற்றிரகாசத்தை யன்றியாதென மும்மில்லை என்றும், நினைப்பு மரப்பேசநமறணத்துக்கிடமாமென்றும், கூறப்படும். “மனத்தினாலெண்ணித்தானே வந்ததிவ்வுலகமெல்லாம்” என்று கைவல்யநவரீதம்,

நாமரூபமாகிய இவ்வுலகம் தன் நினைவிலே தோன்றுகிறதென்றும், உலகமெதிரிட்டிக்காண்கையினாலே நினைவுவேறு உலகம் வேறே யாமென்றும், உலகத்தை நீக்கி நினைவைப்பார்க்கு மிடத்து நினைவு காணமாட்டாதென்றும், நினைவு தன்னிடத்திலின்றே தோன்றுகிறதென்றும், நினைவைநீக்கி தன்னைப்பார்க்கத்தான் பிரகாசியாநிற்குமென்றும், தன்னைப்பிறித்து நினைவைப் பார்க்க நினைவு காணப்படாதென்றும், நினைவு தானுமல்ல தன்னைவிட வேறுமல்லவென்றும், நினைவு தன்னிடத்திலேயே சுற்பித மென்றும், இது சுருதி முடிவிற சொல்லும் உபதேசசித்தாந்தமென்றுங் கூறப்பட்டிருப்பதையு மறிக.

தத்துவரூப, தரிசன, சுத்தமென்பது :— தத்துவரூபமாக வது :—தத்துவங்களையெல்லாந் தனக்கன்னியமாகக் காண்

பதுவாம். தத்துவதரிசனமாவது :—தத்துவங்களைச் சடப் பொருளென்றும், தன்னாலறியப்படுவதென்றும், தன்னறிவிலே விளங்கக் காணப்படுவதாம். தத்துவசுத்தியாவது :—தத்துவங்களைத் தாக்காமல் தன்னறிவிலே கண்டு நீங்கி தானசைவற அன்னியனா யெங்குநிறைவாப் தித்யமாடிள்ள முறைமையை யறிந்து நிற்பதாம்.

தத்துவநியதியாவது :—போகத்தை முன்னிடாமல் மண் முதல் நாததத்துவமீறாகச் சொல்லப்படும் தொண்ணூற்றாறு கருவிகளிற் பொருந்தி ஸ்வ்வொன்றையும் விசாரித்து இது விதுவென்று பகுத்தறிந்து முடிவிலின்றிதெதுவோ அதுவே எங்கும் பரிபூரணமான யானென்னும் அறிவெனக்காண்கையாம். ஆன்மாசித்து, உடலன்று, அது போகதாகமுடையது. உடல் நழுவில் ஆன்மாவுக்குப்போகதாக மொழியவில்லை, போகதாக மொழியுமளவும் அதற்கு ஒருடலேதேனுமிருக்கவேண்டுமென்பதை யறிக.

நானென்னும் பொருள்தேன்பது :—நானென்னா தாருலகி லொருவருமில்லை, அதையறிப்புகுவாருமில்லை, பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக்கண்டதனால் துவிதபேதமறுதற்கிடமில்லை, அங்ஙனமறாமல் உடல் நழுவின் தேகம் நானென முன்போல வருமென்பதை யறிக. நானென்றது நீ யென்னு ஞானமாகிய வித்தையும், பிரம்மென்றது ஆனந்தமுமாம். நானெனற்குச் சுயவடிவம் மெய்யுணர்வாம். நானென்னும் பொருள்யாதோ அது பிறந்ததுண்டானுல்லவா பின்னர் சாவதுமுண்டாயிருக்கலாம். பிறந்ததேயில்லை யென்னும் பொருளாகிய பிரமமென்பதுவும் நானே யாம். பிறந்தது நானல்லனாயின பிரமமென்று சொல்லப்பட்ட அந்த நானே உற்பத்தியும் லயமுமில்லாத பிரமமாகியகூடத்தனை நானென்கவென்பதாம். பிரக்ஞானம் பிரமம் அதாவது ஞானமே பிரமமென்னும் இருக்கு வேதவாக்கியமும், அகம்பிரமாஸ்தி அதாவது நான்பிரமமென்னும் யசர் வேதவாக்கியமும், தத்வமசி அதாவது அது நீ யாகின்றாய் என்னும் சாமவேதவாக்கியமும், அயம் ஆத்மா பிரமம் அதாவது நான் ஆத்மா பிரமமென்னும் அதர்வண வேதவாக்கிய

மும்” கூறுகின்றபடி இதுவே அதுவாய் அதுவே யிதுவாயிருக்குமெனவறிக வென்பதாம்.”

“பிறந்ததுண்டானுன்றோ பிறகு சாவது தானுண்டாம், பிறந்ததேயில்லை யென்னும் பிரம்மமாமதுவு நானே” என்று கைவல்யநவநீதத்திலும், “நானெனவும் நீயெனவு மிருதன்மை நாடாமல் நடுவே சும்மாய்த், தானமருநிலை யிதுவே சத்தியம் சத்தியமெனத்” தாயுமான சுவாமிகள் பாடலிலுங் காண்க.

ஸோகம்பாவனை யென்றது:—ஸ அவன் அகம் நான் இதனைச் சோக மெனப்படும். இது வடமெழி அது நான் ஆனேன் என்று சோகம் பாவனை பண்ணும்படி பழய வேதங்களுங் கூறுகின்றனவாம். அந்த பாவனை அத்துவிதமாகப் பாலிக்குமாம். சிவோகம் பாவனையினார் சிவமுமாவ ரெனப்படும். “சிவோகம் பாவிக்கும்த்தாற் சிவனுமாவர்” என்று சிவஞானசித்தியார். அது நான் ஆனேனென்று தத்வமசிமகாவாக்கியம்.

பாச, பசு, பதிஞானமாவன:—வேதசாஸ்திர முதலான வையெல்லாம் ஆன்மபோதத்தினாலறியப் படுகையினாலே பாச ஞானமெனப்படும். பசுஞானமாவது:—தத்துவங்களை யெல்லா நியதி களைந்து கழன்றவிடத்து ஆசையின் மிகுதியினாலே நானே பிரம்மமென்று சொல்லப்பட்ட அறிவு ஒரு சரீரத்திலே கூடிநின்று இந்திரியவிடயங்களை ஒவ்வொன்றாயறிகையினாலே பாசஞானமெனப்படும். பதிஞானமாவது:—ஒருத்தரறியாமற் சர்வத்தையும் ஏககாலத்திலே தானே யறிகையினாலே பதிஞானமெனப்படும்.

பதி பசு பாசம் முத்தியிலுமழியாதென்பது:—பேரின்பத்தைப்புகிக்கிறது ஆன்மா, பேரின்பத்தை மிகவுங்கொடுக்கிறது கர்த்தா, பேரின்பத்தை மேன்மேலும் விளைவிக்கிறது மலமாதலால் பதிபசுபாசம் முத்தியிலுமழியாதென்க.

“முத்திதனில் மூன்று முதலு மொழியக்கேள்
சுத்தவனு போகத்தைத் துய்த்தலெனு—மெத்தவே
யின்பங் கொடுத்தலிறை யித்தை விளைவித்தல்மலம்
அன்புடனே கண்டுமுகான்” என்று உண்மைவிளக்கம்

அறிவே நீயா மென்றது:—தத்துவங்களை யெல்லாம் அதாவது கருவிகளையெல்லாம் இதுவிதவென்று பகுத்தறிந்து அவையெல்லாம் தான் அன்றென்று நீங்கி அவற்றின் முடிவிலேயின்ற வறிவாகியநீயே ஆன்ம சைதன்யம்மென்பதும், திரிசுவஸ்துக்களும் நீயல்லே, அறிபாமையான சூன்னியவஸ்துக்களும் நீயல்லே, சைதன்ய வஸ்துவான உனதாத்மஸ்வரூபத்தை நீயனுபவித்துணர்கவென்பதாம்.

தன்னையறியா வறிவேன்பது:—தத்துவங்களையெல்லாம் நியதிகளோந்து விடுவித்து முடிவில் நின்ற அருளையும் பரையுங்கடந்த தன்மேற்றேன்று மானந்தத்தைப் புகழிடுமா மல் அதனுள் அதிதப்பட்டிருப்பதே. தன்னை யறியாவறி வெனப்படும். அறிவறிவாயிருந்தோன் மீட்டும்நானென்று பிரிபடுவனும். நாவானது தன்பெயரை நாவென்று கூறினும் அப்பெயருக்குரியபெயர்வேறின்றித் தானாயிருந்த அந்நாவைப்போலும் நீ நான் என்று சொன்மாத்நிரமேயன்றித்தானுமெதிருமதற்குண்டாகா தென்றும், எல்லாம்அறிவுமயமாயிருக்குமென்றுங் கூறப்படும்.

ஆனந்தாதீதத்துக்குமேல் வேறுநிட்டையில்லை யென்றது: தத்துவங்களை நீங்கியவற்றின் முடிவில்நின்ற அருளையும் பரையையுங் கழன்றுநின்றால் தற்போதமும் ஆணவவாசனையாகிய சார்புமொழியும் அப்படி ஒழிந்தவிடத்திற்கும் அதீதத்திற்கும் யிடையாகிய சந்தியில் ஞானானந்தந்தோன்றும். தற்போதம் அருளிலடங்கியும் விரிந்தும் நின்றபழக்கமதைப்பார்த்தறியவேண்டுமாம். போதமடங்கில் அருளும் அது அசையிலான்மாவுமாம். அதனைச் சிறிதுந் தோன்றாதடக்கவேண்டுமென்க. தற்போதங்கெட்டு ஆனந்தாதிதப்பட்டால்தற்குமேல் வேறுநிட்டையில்லை யெனப்படும்.

ஞானத்தில் சரியையென்பது:—தத்துவங்களை நியதிகளோந்து தன்னை அருளாலறிந்து முடிவில் நிற்பது ஞானத்தில் சரியையாம். ஞானத்தில் சரியையாவது—அருள்வடிவாயிருப்பது கிரியையாம். ஞானத்தில் யோகமாவது—அருள்வடிவாயிருந்து தற்போதஞ் சிறிதுந் தோன்றாதொழிந்து

ஞானம்பெறுவதாம். பரைநீக்கத்திற்கேன்றும் ஞானஞ் தத்திலதிதப்படுவது ஞானத்தில் ஞானமாம்.

தந்திரகலையாவது - ஆலயங்கட்டுதல் முதலியவைகளாம். வத்துசத்தியினுற் கொள்வதாம். மந்திரகலையாவது - பூசை முதலிய கிரியைகள். மந்திரங்கள், யோகமுமாம். யாதா மொருவன் எந்தத் தெய்வத்தை யாராதித்தான் அந்த தெய்வத்துக்குரித்தான நியாச முதலியவைகளின் உண்மையை யுணர்ந்து அந்தத் தேவதைபை யாராதனை செய்தலாம். உபதேசகலையாவது - பரமேஸ்வரனுடைய வியாப்தி வியாபகங்களை ஆசாரியபரிடமாக வுள்ளபடி யறிகையாம்.

சரியை, கிரியைபெனு மிரண்டும் தந்திரகலையிலும், யோகம் மந்திரகலையிலும். இம்முன்றும், உபதேசகலையிலு மடங்குமென்க. தந்திரகுருவாயும், மந்திரகுருவாயு மென குருவாயுந் தோன்றி குருநாதன் உபதேசிப்பாரென்க. உபதேசகாலத்தில் ஆசாரியருக்கு உடல்பொருளாவி மூன்றுத் தத்தஞ்செய்யவேணுமாம்.

உ - ம். “மந்திரகுருவே போகத்திர குருவே மூலன் மரபில்லரு மெனனகுருவே” என்றும், “வைத்திபொருளுட லாவி மூன்று நின்கைவசமெனவே யான் கொடுக்க வாங்கிக் கொண்டு” என்றும் தாயுமானஸ்வாமிகள் நூலிலறிக.

கலைஞானங்கள் அறுபத்துநாலாவன:— அக்கரவிலக்க ணம், இலிகிதம், கணிதம், வேதம், புராணம், விபாகரணம், நீதிசாஸ்திரம், சோதிடசாஸ்திரம், தருமசாஸ்திரம், போக சாஸ்திரம், மந்திரசாஸ்திரம், சகுணசாஸ்திரம், சிற்ப சாஸ்திரம், வைத்தியசாஸ்திரம், உருவசாஸ்திரம், மதனசாஸ்திரம், இதிகாசம், காவியம், அலங்காரம், மதுரபாடனம், நாடகம், நிருத்தம், சுத்தப்பிரமம், வீணை, வேணு, மிருதங்கம், தாளம், அத்திரபரிட்சை, கனகபரிட்சை, இரதபரிட்சை, கஜபரிட்சை, அசுவபரிட்சை, இரத்தினபரிட்சை, பூமிப ரிட்சை, சங்கிராமவிலக்கணம், மல்யுத்தம், ஆக்ரடணம், உச்சாடணம், வித்துவேடணம், மோகணம், வசிகரணம், இரசவாதம், கார்தர்வவாதம், பைபிலவாதம், கவுத்துக

வாதம், தாதுவாதம், காருடம், நட்டம், முட்டி, ஆகாயப் பிரவேசம், ஆகாய்கமனம், பரகாயப்பிரவேசம், அதிரிச்யம், இந்திரசாலம், மகேந்திரசாலம், அக்னித்தம்பம், சலத்தம்பம், வாயுத்தம்பம், திட்டித்தம்பம், வாக்குத்தம்பம், சுக்கிலத்தம்பம், கனனத்தம்பம், கடகத்தம்பம், அவத்தைப்பிரயோகம் என அறுபத்திராஜ கலைஞானங்களாம், (64 சித்திகளைப்பெறும்.)

ஞானமுத்திரைகளாவன.

சாம்பவி, பைரவி, கேசரி என ஞானமுத்திரைகள் மூன்றெனப்படும். பரிசுத்தமாகிய சாம்பவி பெண்ணுமிந்த முத்திரையே சிவயோகமென்றும், அதிலிருக்கத்தக்கவனே சாதகசாத்தியமென்றும், இந்த சாம்பவிமுத்திரையிலிருந்து சதாநிட்டை சாதகஞ்செய்யும் சாதகர் நாதானந்தம் பெறுவரென்றும், அந்த நாதவசமுற்றால் மயக்கந் தோன்றுமென்றும், அது நீங்கும்வகையில்நின்றால் அருட்டரிசன முதயமாய் காண்பானுதிகளிறந்து பஞ்சாக்ஷர முதலியவைகளொங்கித் துவிதமறக் கலக்கின்ற மொனநிலைபெய்தைந்து விளங்குவரென்றும், இது வாமதேவர் சுகபோகிமுதலிய முனிவர்கள்செய்த சாதகமென்று முறைக்கப்படும்.

பிரதான முத்திரையாகிய சாம்பவியின் சாதனமாவது:— இரண்டுகண்களையும் சிதாகாசத்தில் இமைபாமற் பொருந்த நிறுத்தி யுதிக்கின்ற கருத்தை யுள்ளடக்கி அங்ஙனம் பொருந்திப் நெறியாலேமன மலைதலை யழித்து அறிவறியாமையு நீங்கச் சுத்தசாதனஞ்செய்து சித்திரைபைர் செய்யாமற் செய்வது பிரதானமுத்திரையாகியசாம்பவியின் சாதனமாம்.

உ - ம். “இமைபாத நாட்டத் திருந்துணர் வாருந், கமைபாத வானந்த மாம்” என்று ஓளவைக்குறளினும், “தூங்கிவிழித் தென்னபலன் தூங்காமற் தூங்கிநிற்கும், பாங்குகண்டா லல்லோ பலன்காண்பேன் பைங்குளியே” என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “கட்டறுக்க வொண்ணாக் கருவிகர ணுதியெல்லாம், சுட்டறுத்து நிட்டையிலே தூங்குவது மெக்காலம்” என்று பத்திரகிரியார் பாடலிலுங்காண்க.

ஞானயோகமாவது:—தேகமெல்லாம் தாயி னம்சமும், அப்பனுக்கு எலும்போடே நரம் பிரண்டென்றும், அந்த பிரண்டிலே ஒன்று சத்தியென்றும், மற்றொன்று பிராணவாயு சிவ்மென்றும், இரண்டுமொன்றாகக்கூடி மையமாப் நிற்பதுவே சுழிமுனை என்றும், அந்தச் சுழிமுனையிலே மூன்றுகாந்தியுண்டாமென்றும், பிராணன் நெஞ்சினுள்ளே தாமரைநுல்போலாடுமென்றும், அதிலிரட்டித்த அபானவாயுவையுங் கண்டால் ஞானயோகமாமென்றும், இந்த யோகத்தினால் தேகம் கைலாபதேகமாமென்றும், இது புஜண்ட் முதலிய நவகோடிசித்தர்க ளனுபவமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

ஞானசாதன நிட்டை:—மான்தோல், புவித்தோல், சித்திராசனம், வெள்ளைவஸ்திரம், தருப்பை ஆகிய ஐந்தி லொன்றை யழுத்தமான பூமியில்விரித்து சலனமற்ற ஏகாந் தத்தானத்தில் வடதிசைமுகம் பார்த்துக்கொண்டு அங்காச னஞ்செய்து ஞானநிட்டை கூடவேண்டுமெனப்படும். அங்காசனமாவது:—பத்திரம், வீரம், குக்குடம், அருமையான பதுமம், கோமுகமென்னு மைந்தால். இவைகள் ஞான சாதனத்துக் குரியவைகளாம். அங்காசனத்திலிருந்து நிட் டைபுரிதலே சதாநிட்டையென்று சொல்லப்படும். இடை, கண்டம், தலை, கண் ஆகிய நான்கும் ஸ்தம்பத்தைப்போல நெறித்திருக்கவும், மனமானது விஷபாகாரங்களைப் பற்றாம லிருக்கவும், இன்பத்தைப் பெறும்படி நினையாமனினைத்துப் பிரகாசிக்கின்ற ஒப்பற்ற நிலையில் சதாகாலமும் சாக்ஷித் தன்மையைப் பொருந்தியிருத்தலே ஞான நிட்டையாம். இந்த ஞானநிட்டையில் கைவல்லியப்பட்டால் பிரமத்துடன் கலந்து பிறப்பிறப்பு கீங்கி தேகத்துடன் சீவன் முத்தியை யடைவரென்று சொல்லப்படும். நிட்டையில் மனமசையுமா ரினும், மயக்கத்தைச் செய்யுமாயினும், ஆதனத்திலிருந் தெழுந்து பத்தடிநடந்து பின்பந்த நிட்டையிலுறுதிப்படு வதே ஞானயோகிக்குரிய குணமெனப்படும். நிட்டையில் மயக்கமற ஏறமாட்டாதவர்கள் அம்மயக்கம் நீங்க பஞ்சாக்ஷர மந்திரங்களைச் செபித்து ஆத்மாக்களுடைய மலங்க ளைப் பரிபாகஞ் செய்வரெனப்படும்.

உ - ம். “ஆதனத்திருந்தே சாதனைச்செய்யும் போதலை தருமன மடங்காமல், போதுமேயெனினுங் கேவலமயக்கம் புரியுமே யெனினுமங் கெழுந்து, நீதியினை யீரடியுலாவுந்தே நிலவுமாதனத்திற்பொருந்தி” என்று நிஷ்டாஹிபூதியிலறிக.

நிட்டைமேவினோர்க ளாசாரங் கூறல்:—பூரணானந்தம் பெற்ற மெய்ஞானிகட்கு ஆடலும் பாடலுமுண்டாம். நிற்ப் பிற்றுன்பமும் வீட்டிலின்பமும் தோன்றுமாம். ஞானநிட்டை யோர்க்கு இன்னது வேண்டுமென்றுஞ்சிந்தனையும், அச்சம், ஆகாரம், மைதுனம், நித்திரை பெணங்காரியமும், நாணம், விரதமுதலிய சீலம், திபானம், தவம், சாதித்தொழில், அரு வருப்பு, புண்ணியபாவங்கள் குலாசாரம், சமபாசாரம், ஆகிய இந்த மார்க்கங்களும், இரண்டறக்கூடி நின்ற சிவ யோகிக்கில்லைபாம். சிவனுடைய திருவடி நிழலைவிட்டொ ருகாலு நீங்கார்களாம். சீவன் முத்தர்களின் மகிமை யிவ்வளவென்றறியப் போகாதாம். பிரார்த்த கன்மம் நானபேத மாகைபால் கோபவானாகியும், சாந்திமானாகியும், 'விரக்திமா னாகியும், ராக்வானாகியும், போகவானாகியு மிருப்பர்களாம்.

உ - ம். “ஞாலமதில் ஞானநிட்டையுடையோருக்கு நன் மையோடு தீமையிலே நாடுவதொன்றில்லை, சீலமில்லைத் தவ மில்லை விரதமோடாச்சிரமச் செயலில்லை தியானமில்லைச் சித்தமலமில்லை குலமுமில்லை, பாலருடனுன்மத்தர் பசாசர் குண மருவிப் பாடவினோடாடலிவைப் பயின்றிடினும் பயில் வர்” என்று சிவஞானசித்தியாரிலும், “நெக்கு நெக்குள்ளு ருகி யுருகிநின்று மிருந்துங் கிடந்து மெழுந்தும், நக்குமழு துந் தொழுதும் வாழ்த்தி நானுவிதத்தாற் கூத்து நவிறிற், செக்கர்போலுந் திருமேனித் திகழ்நோக்கிச் சிலிர்சிலிர் துப், புக்குநிற்பதென்று கொல்லோவென் பொல்லாமணிபைப் புணர்ந்தே” என்று திருவாசகத்திலு மறிக.

யோகம்.

யோகமாவது:—அகத்தொழின் மாத்திரையாண் அரு வத்திருமேனியை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடே யோகமாம். தூலசரீரத்தை அழிவின்றி நீடுழி ஞாலம் சீவித்திருக்கக்

கருதி இதற்குத் தாரமாயிருக்கின்ற சுவாசத்தைத் தன்வசப் படுத்துதற்குச் செய்யும் சாதனமென்க.

அஷ்டாங்க யோகமாவது :—இது இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாசனே, தியானம், சமாதியென எட்டுவகையாம்.

இயமமாவது :—அஹிம்சை, சத்தியம், ஆஸ்தேயம், பிரமசரியம், தபை, ஆர்ஜவம், 'க்ஷமை, திரிதி, மிதாகாரம், சுவுசம்யெனப் பத்துவகையாம்.

நியமமாவது :—தபசு, சந்தோஷம், ஆஸ்திக்யம், தானம், ஈஸ்வரபூசை, சித்தாந்த சிரவணம், லஜ்ஜை, மதிஜெபம், விரதம் எனப்பத்துவகையாம்.

இந்த இயமநியமங்களை ராஜபோகமா மெனப்படும்.

ஆசனமாவது :—ஸ்வஸ்திகம், கோமுகம், பதுமம், வீரம், கேசரி, பத்திரம், மூத்தம், மயூரம், சுகமென ஒன்பதுவகையாம். விரிவு உண்மைப்பொருள் விளக்கத்தறிக.

பிராணாயாமமாவது :—இதுசகர்ப்பம், அகர்ப்பம் என விருவகைத்து. சகர்ப்பமாவது - தியானத்துடன் மூச்சைப் பிடித்திருப்பது. அகர்ப்பமாவது - தியானமில்லாவல் மூச்சைப்பிடித்திருப்பது. இந்த விருவகையும் ரேசக, பூரக, சூம்பகமாயிருக்குமாம். ரேசகமாவது - மூச்சை ஏற்றுதல் பூரகமாவது - மூச்சையுள்ளுக்கிழுத்தல். சூம்பகமாவது - மூச்சை ஸ்தம்பித்தல். ரேசகத்துக்கு 32 மாத்திரையும், பூரகத்துக்கு 16 மாத்திரையும், சூம்பகத்துக்கு 64 மாத்திரையும் அளவுகளெனப்பநிம். இந்த ரேசகபூரகசூம்பகங்களின்னம் பலவாராயுமிருக்குமாம். ரேசகத்துக்கு அக்ஷரம் அகாரம். பூரகத்துக்கு அக்ஷரம் உகாரம், சூம்பகத்துக்கு அக்ஷரம் மகாரமுமாம்.

பிராணாயாமத்தை சந்தியாகாலத்தில் சாதுக்கள்செய்து வருவதினால் நாடி சத்தியும், மனோதிடமும், வசீகரமு முண்டாகிறதென்க. யோகிகள் பிராணாயாமஞ் செய்யவேண்டியதவசியமாம். 'ஸ்வாசமானது சூட்சுமசரீரத்தின் ஓர்

அங்க மெனப்படும். பிராணாயாமமே ஞானமென்று நினைத்து மோசம் போக்கூடாதாம். பிராணயென்னும் பதமானது அடிக்கடி சுவாசித்தல் எனப்பொருள்படும்.

தீசவாயுக்களில் பிராணவாயு :—சரீரத்தில் மூலமுதல் சிரசு முட்டி யிருவிழிகளின் கீழாய் நாசி வழியோடி பனி ரெண்டங்குலம் ஸ்வாசம் பாய அவற்றில் எட்டு உள்புக நாலு கழியுமாம். நானொன்றுக்கு இபங்கும் ஸ்வாசம் இரு பத்தோராயிரத்தது நூறெனப்படும். நாடியென்றது உந்திச் சுழியிலிருந்து கீழ்மேலாக தேகமெல்லாம் பற்றி சிற்றும் நாடிகள் எழுபத்திராயிரமெனப்படும். பிரதான நாடிகள் பத்தில் இடக்கூல நாடி வலக்காற் பெருவிரலினின்று அசைந்தினகி ஏறி யிடது நாசியையும், பிங்கலைநாடி இடதுகாற் பெருவிரலினின்று அசைந்தினகி ஏறி வலது நாசியையும் பற்றி சிற்றுமாம். சுழும்நாநாடி மூலத்திற்குள்ளே நடு வெழுந்து சிரசு முட்டி பிராணவாயுவுடனிற்றுமாம். இது பிரம்மநாடியாம். இதுவே ஸங்கரமாய் மந்திரகிரியாய் கடவுள் நாடியாய், அக்கி சூரிய சந்திரனெனும் மூன்றும் ஒன்றானவிடமாய் நிற்குமெனப்படும். சுழம்மை என்றது சுழி முனை பெனவுப்படும். சுழம்நாநாடிக்கு வாமபாகத்திலிருக்கிற இடநாடி வழியாய் வாயு பிரவேசித்து சந்திரமண்டலத்தில் படிந்து இடதுநாசியால் வெளிப்படுமாம். சுழம்நாநாடிக்குத் தக்ஷணபாகமாயிருக்கிற பிங்கலைநாடி வழியாய் வாயு பிரவேசித்து சூரியமண்டலத்திற் படிந்து வலது நாசியால் வெளிப்படுமாம்.

நான் ஆனந்தன் சகல பூதங்களிலுமிருக்கிறேன், சகல பூதங்களு மென்னிடத்திலிருக்கிற தென்றெண்ணும் விக் யான யுக்தனுக்கு விடுவது (மோசகம்)* கிரகிப்பது, (பூரகம்) லயம், (சூழ்பக) மென்னு மூன்றுமில்லை யாம். நானென்கிற தெப்போதில்லையோ அப்போழுதே மோட்சமாம். இது அஷ்டவக்கிரக ரிஷிசீதையிற் காண்க.

வாசிபிராணாயாமமாவது :—வாசிமென மெனைவித்தை களிரண்டு. இதில் யோகத்துக்கு ஆதிவித்தை வாசியாம். மென மென்றால் ஞானவித்தையாம். வாசியையடக்கத்

தக்கவனே தித்தனும். மனதையெழும்ப ஓட்டாமல் கொண்
றவனே ஞானியாம். கருவிகளைக்கட்டியிருத்தினவனே சிவ
யோகியாம்.

‘வாசிபொன்றது - தேசி, குகிரை, வாசிபிராணாயாமமுத
லியுனயோகமும், மெளனத்திலநிற்க ஞானமுமாம். எதை
ஞானயோகமென்று சொல்லப்படுகிறதோ அதை கர்மயோக
மென்றே தெரிந்துகொள்ள வேண்டியதென்றும், ‘ஆசைபைத்
தொலைக்காமல் யாரும் யோகிபாக்கியில்லைபென்றும். கன்ம
பலனையபேசுதிக்காமல் வேதத்தில் விதித்திருக்கும் சிதா
நைமித்பாதிக்களைச் செங்குறுவனே சந்தியாசியும், ஞானி
யுமாகின்றென்றும், வேதகீதைகள் கூறுகின்றனவென்க.

அகார, உகார, மகார, விந்துநாதங்கனாகிய மூலபஞ்
சாக்ஷரங்கள் ஞானத்திபுத்தும், நாசிவயமென்னும் பஞ்சாக்ஷ
ரங்கள் போகத்திற்கு மூலபெனப்படும்.

வாசிபை மூலதனில் வைத்துலேராப் பிராணபாமந்
செய்யகுண்டலிக்குந் நடனமும், நூரியபிரகாரம் போலக்
காந்தியுந்தேதான் மாரம். குண்டலிக்குந் வாசிபை வைத்து
பிராணபாமந், செப்பங்கிரண்டொலியும், சுவர பொலியுங்
காணுமாம். கண்டத்தில் அங்கென்றா னவார்த்தமாகப் பாட்
டாதாம் புருவபத்தியில் மவுனத்தை பொட்டிபுதாசாம்
பவிபைக்காணலிக்கும், புருவமையந்திரந்து அழக முண்
டாய் காயசத்தியு முண்டா மென்க.

குளிகையாவது:—வாசி-மூலிகை, விதது - ரயம், அந்தி-
பீடமாம். இகை ஊம் என்ற ரசமணிபாக்க கொணந்தேதாட
லாகுமாம். விந்தைக்கட்டி நுல் பரபிரமபலிபாதுமாம். ஆம்
என்ற மணியேகதகால் அண்டர்களுந் முனிவாகநம்பக்
கினுர்கொன்க. விரிவு உண்ணாப்பொருள் விளக்கத்திலுநிக.

அமுதமாவது:—விண்ணுப்பருந்தென்றும், வீரமருந்
தென்றும் சோதி மருந்தென்றும், மூர்ச்சைதந்தித்துவித்தரு
மருந்தென்றும் தேவருணவென்றும், இனிமை, பால், சீர்
என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

மதிநேர்மை, விரதநேர்மை, அக்நிநேர்மை:—மதிநேர்
மையாவது—ஆம் என்று வாசிபூட்டி நிற்க கோடிமதியும்

அமுதமுமுண்டாம். அந்த அமுதங்கொண்டால் தேகத் துக்கழிவேயில்லைபாம். விரதநேர்மையாவது—உம் என்று நின்றால்கோடி சூரியப்பிரகாசமும், கண் மூக்கு மத்தியில் காந்தியுமுண்டாய்த் தேகம் மதிபோலத் துலங்குமாம். அக்தி நேர்மையாவது—அங் அம் என்று ரேசகம்பூரகம்பண்ணி சும்பகத்தில் நின்றால் பூரணரொலிப்பும் மெளனமு முண்டாம். மவுனவீடறிந்து மதிபைத்தள்ளி, ரஸியாகியசூரியனில் நிற்க பூரணமே வசமாமென்க.

தேகத்தில் ஆத்மாவுக்காதாரமான இடங்களாவன வலதுசரம், இடதுசரம், கண்டம், நாபி, கண், மூக்கு, செவி, உச்சி என்னு மிடங்களாம். இவைகளில் வலதுசரம்அதாவது வலதுநாசிக்கு சூரியனும், இடதுசரம் அதாவது இடதுநாசிக்குச் சந்திரனும், உடம்பு அதாவது கண்டத்துக்கு மஹேஸ்வரனும், நாபி, அதாவது வந்திக்கு விஷ்ணுவும், கண்ணுக்கு வருத்திரனும், மூக்குக்கு அதாவது முதத்திற்குப் பிரமனும், செவி அதாவது காதுக்குச் சிவனும், உச்சிக்குப் பாமேஸ்வரனும் அதிதேவதைகளெனப்படும். தேகத்தில் பாதமுதல் முழங்கால் வரையில் பிருதிவி (மண்) பாகம்பிரமனாகவும், முழங்கால் முதல் தொப்புள் வரையில் அப்பு (ஐலம்) பாகம் விஷ்ணுவாகவும், தொப்புள் முதல் மார்புவரையில் தேயு (அக்தி)பாகம் உருத்திரனாகவும், மார்பு முதல் முகம்வரையில் வாயு (காற்று) பாகம் மஹேஸ்வரனாகவும், புருவமுதல்சிரசுவரையில் ஆகாசபாகம் சதாசிவனுமாக போகசித்தர்கள் ஜீனத்திருப்பார்களெனப்படும்.

அக்திமண்டலம் சூரியமண்டலம் சந்திரமண்டலங்களாவன:—தேகத்தில் மூலாதாரத்துக் கிரண்விசரங்கிடைக்கு மேல் பிருதிவியும் அப்புவும் கூடினவீடம் அக்திமண்டலமாகவும், உந்திக்குமேல் இருதயத்தானம் சூரியமண்டலமாகவும், சிரத்தினடு சந்திரமண்டலமாகவும் சொல்லப்படும். அகாரம்—சூரியன், உகாரம்சந்திரன், மகாரம் அக்தியுமாக அக்ஷரங்களாம். சூரியனாகிய அகாரத்தைச் சந்திரனாகிய உகாரத்துடன் அணைத்து மகாரத்தை சும்பகத்துடன்பணிந்தால் ஆயிரக்கோடிசூரியப் பிரகாசத்துக்கொப்பாகுமாம். சந்

திரன் சூரியனிற் சென்றால் வருத்துப்போக்குத்தெரியுமாம், சூரியனே சந்திரனாயும், சந்திரனே சூரியனுய் மிருக்குமென்க. சந்திரனின் சந்திரனாகின்றால் சூரியனைக்காண மாட்டார்களாம். பிறந்திறந்துமாள்வர்களாம். சந்திரன்—இடக்கலை அதாவது இடது—நாசி. பிங்கலை—வலது நாசி அதாவது சூரியன் என்க.

சூரியகலையாகிய வலதுநாசியில் சரம் நடக்கும்போது (1) அம், உம், சிம், வம், ஓம் என்றும், (2) அவ், மவ், ஓம் நமசிவாய என்றும், (3) உம், அம், சிவ, சிவாயநம என்றும் (4) சிவாயநம ஓம், ஐயும் என்றும், (5) சிவ, சிவா, அங், உங், சிம், ஓம் என்றும், (6) மங், உங், நமசிவாயா என்றும் உச்சரிக்க சூரியகலை ஆதாரஅதிதேவதை அறியப்படுமென்க.

சந்திரகலையில் ஸ்திதி (சரம்) நடக்கும் போது (1) ஓம், கிலி நமசிவாயா அவ், ஓம் என்றும், (2) ஓம் ஐயும், சிவ அங்கிலி என்றும், (3) சிவாயநம அம், உம், ஓம் என்றும், (4) ஆம், உம், மம் ஈம், ஓம் என்றும், (5) யம், ரம், அம், உம், மம், ஓம் என்றும். (6) ஏம், ஓம், அம், உம், மம் என்றும் உச்சரிக்க சந்திரகலையாதார அதிதேவதை யறியப்படுமென்க.

இவை ரேசகபூரக சூம்பகங்களிலுள்ள அக்ஷரங்களைப் பிரித்து குருமுகத்திஷ்டியவேண்டுமெனப்படும்.

யோகஸ்வாசபந்தனஞ் செய்வவிரும்புவோர் இபமநியம மார்க்கத்தில் நின்று வாயினாலுச்சரிக்கப்படாமல் நெஞ்சில் செபித்துக்கொள்ளு மந்திரங்களாவன.

பம், லம், லம், என்று அறுநூறு தரமும், பம், பாம் மம், யம், ரம், லம் என்று ஆயிரந்தரமும், தம், டாம், மம், த்ம், தீம், தம், தாம், நம் பம் பாம் என்று ஆயிரந்தரமும், கம், காம், நம், நாம், நம், ஸம், ஸாம், ஜம், ஜாம் நம் தம், தாம் என்று ஆயிரந்தரமும், அம், அம், இம், இம் அம், ரிம், ரீம், லிரிம், லிரீம், எம், ஏம் ஓம், ஆம், அம், என்று ஆயிரந்தரமும், அன்ஸா என்று முடிவிவிரண்டாயிரந்தரமும் நெஞ்சில் செபிப்பரெனப்படும்.

மூன்று மாதகாலம் சந்திரகலைபாகிய இடது நாசியில் பூசித்து ஜலத்தை விழுங்கிக்காற்றினால் வயற்றை நிரப்பி, சூரியகலைபாகிய வலது நாசியால் ரேசிப்பாராம். பின்பு சூரியகலையிற் பூசித்து சலத்தை விழுங்கிக்காற்றினால் வயற்றை நிரப்பி சந்திரகலை பாகிய இடது நாசியால் ரேசிப்பாராம். (ரேசிப்பது - முச்சைவிடுவது) இந்த சாதனஞ்செய்வதின்ால் சரீரஞ் சுத்திப்பாப்ப போதுமானவகையில் வாய்புகுணஞ் செப்பப்பழக்கமாகுமாம்.

ஹடயோகமாவது:—ஸ்வாசத்தைப் பூரணமாக உள்ளுக்குழுத்து நவத்துவாரங்களை யுமடைத்துக்கொண்டு அல்லது நாவை விழுங்கிச் சுவாசபந்தனஞ் செய்திருத்தலாம். இராஜயோகிபைப்போலச் சமாதிரி விருப்பதாம். இந்தச் சாதனம் மனிதசஞ்சாரமில்லாத குகைகளிலிருந்து செய்வதாம். வாய்புகுணம் பானமில்லாமல் செய்து அனேக காலம் தன் சரீரத்தில் தானே ஹனித்துச் வித்திருப்பதென்க.

ஹடயோகத்துக்குரிய பஞ்சமுத்திரைகளாவன:—கேசரி, காசரி, பூசாரி, அகோசரி, உளுமணியென வைந்து. முத்திரைகளாம். கேசரியாவது:—நாவைவிழுங்கிச் சுவாசபந்தனஞ் செய்திருத்தலாம். பூசாரியாவது:—பத்மா ஈனத்திலிருந்துக்கொண்டு நாசியுனிபைப்பாத்திருத்தலாம். காசரியாவது:—நேத்திரத்துக்கு நேராக பார்வையை நாடி யசைவறியிருத்தலாம். அகோசரியாவது:—இரு செனிமையுமடைத்து சப்தத்தை வலது காதினாற் கேட்டு பிரக்கஞ்யற்றுப் போமானவு மிருத்தலாம். உளுமணியாவது:—சுவாசத்தை யுள்ளுக்குழுத்து நவத்துவாரங்களை யுமடைத்து அல்லது நாவை விழுங்கிச் சுவாசபந்தனஞ்செய்திருத்தலாம். இதை யப்பிய சித்தஹடயோகி பெயரில் ஆத்ம தரிசனஞ் செய்வனம்.

யோகாப்பியாசிக ளாகாரங்களாவன:—அரிசி, கோதுமை, பால், சர்க்கரை, தேன், வெண்ணெய் என்பவைகளாம். உப்பு, புளி, காரம், எண்ணெய், கமுகு, வெங்காயம், பூண்டு, சம்பாரம், மாம்சம், சாராயம் இவைகள் கூடாவாம். பிராணயாமஞ் செய்யத்துணிந்த யோகிகள் மானதவிரதம் அதாவது அதிகபுகுணஞ் செய்யாமல் அதிக நித்திரைசெய்

பாமல் பிரபஞ்சத் திரிசிபமில்லாமல் ஏகாக்கிரக சித்தனாய் ஈஸ்வரத்தியானஞ் செய்யவேண்டுமெனப்படும். கருநெல்வி, வெண்சாரை பென்னும் கற்பமாவது:—கருநெல்லியாவது :- நல்வினை - புண்ணியமாம். வெண்சாரையாவது :—தீவினை - பாபமாம்

ஆளுதாரமாவது.

தேகத்தில் மூலாதாரம் ஸ்வாதிட்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்கினையென ஆதாரம் ஆனெனப்படும். மூலாதாரமாவது:—குதற்கிற்கு இரண்டு அங்குலத்துக்குமே லும், லிங்கத் துக்கிண்டு அங்குலத்துக்குக்கீழும் தானமாம். இந்தவிடத்தில் கணபதி வல்லபையுடன் வீற்றிருப்பாராம். ஓம் கணபதியேநமஃ வென்று செபிக்க, கணபதி பிரத்யக்ஷமாய் வேண்டிய வரங்களைத் தருவாராம். ஸ்வாதிட்டானமாவது:—இதற்குத் தானம் லிங்கமூலமாம். இந்த விடத்தில் பிரமா சரஸ்வதியுடன் வீற்றிருப்பாராம். நங் என்று வாசிகொண்டிருத்திப்போய் பிரமாபிரசன்னமாய் கேட்ட வரத் தருவாராம். மணிபூரகமாவது:—இதற்குத்தானம் ராபி, இதில் லட்டியுடன் விஷ்ணு வீற்றிருப்பாராம். பங் என்று வாசிபூட்டி, விண்ணோக்கியிருக்க விஷ்ணு பிரத்யக்ஷமாய் வேண்டியவைகளைத் தருவாராம். அநாகதமாவது:—இதற்குத்தானம் இருதயகமலமாம். இந்தத்தானத்தில் உருத்திரியாளுடன் உருத்திரன் வீற்றிருப்பாராம். சிங் என்று வாசிபூட்டி சுழம் நையையழுத்திபார்க்க உருத்திரன் பிரசன்னமாய் வேண்டியவைகளைத் தருவாராம். விசுத்தியாவது:—இதற்குத்தானம் கண்டம். இதில் மஹேஸ்வரியுடன் மஹேஸ்வரன் வீற்றிருப்பாராம். வங் என்று வாசிபூட்டி குருபரத்தில் திரமாய் நிற்க மஹேஸ்வரன் பிரத்யக்ஷமாய் வேண்டியவைகளை யீவ ரென்க. ஆக்கினையாவது:—இதற்குத்தானம் புருவமத்தியமாம். இதில் மனோன்மணியுடன் சதாசிவன் வீற்றிருப்பாராம். யங் என்று வாசிபூட்டி பூரணத்தை நோக்கிற்க்கசதாசிவன் பிரத்யக்ஷமாய் கோரினவரங்களைத் தருவாராம்.

உடலின் வேறு உயிரேனும் ஆன்மா :—உயிர் சித்தனையும், உடல் சடமெனவும்படும். சர்மாதிகளைத்தவிர வுடம்

பென்பது கிடையாதாம். உடம்புக்கு முதற்காரணம் சுக்கிலமும், சுக்குலத்துக்குக்காரணம் அன்னபானுசிகளுமாம். சர்மாதிகளாவன - சர்மம் மாம்சம் அஸ்தி மூளை தசை முதலியவைகளாம். மண்ணைத்தவிர வேறில்லைபாம். முக்காலத்தும் சரீரியிருக்கிறுளென்பது:—முன்சநதத்தில் செய்த கன்மத்துக்கிடாகத் தேகம் வந்ததென்றால் சென்றகாலத்தும், பிரகிருதம் பிராரத்தமனுபவிக்கிற தென்றால் நிகழ்காலத்தும், இப்பிறப்பிற் செய்த கன்மத்துக்கீடாய் நரகரொர்க்கமடையுமெனின் எதிர்காலத்துமாக முக்காலத்தும் பரி ஒருவாரிருந்து விலையின்றி காலசசங்கரமென்னு மபக்தந்தி, ரிசிந்து கொண்டிருக்கிற நென்றேற்படும்.

உடம்பின்பயனாவது:—உயிரைப்பெற்று வாழ்வதுவும், உயிருக்கு வதிபா யிருப்பதுவும், உணர்வுகளுதிபாதற்கும் உத்தமனைக் காண்பதற்கு மிடமாயிருப்பதுவும், ஆயுள் அளவைக் காட்டுவதுவும், உடம்பின் பானேயாமைன்க. மனத்தாற்சுறித்து நாசப்படுவது - இரை ஓசை குறிப்பு என்பனவாம். பொறிநாஅனுநாசப்படுவது - பண்பாம். உயிராகிய பொருளும் உயிரிலலாதலொருநாதிப பொருள்களுடைய குணங்கள் பண்புகளெனப்படும். அறிஞன், அறிவு, அருள், ஆசை, அச்சம், மாணம், நிறை, பொறை, ஓர்வு, கடைப்பிடி, மையல், சினைவு, வெறுப்பு, உவப்பு, இரக்கம், துணிவு, அன்பு, இளமை முதலிய முப்பத்திரண்டும் இவைபோல்வனவும் உடம்போடு கூடிய உயிரின் குணங்களாம். துய்த்தல், துஞ்சல், தொழில், அணிதல், உய்த்த லென்னுமைந்தும் உடம்போடு கூடிய உயிர்த்தொழில்களின் குணங்களாம்.

ஓரறிவுயிர் முதல், உயிர் ஐவகையாமென்பது:—ஓரறிவுயிராவது:—புல், மரம் முதலியன. இது ஸ்பரிசத்தையறிகிறதாம். ஈரறிவுயிராவது:—இப்பி, சங்கு முதலியன. இது ஸ்பரிசத்துடன் நானினுவிரதத்தையுமறிவதாம். மூவறிவுயிராவது:—கறையான், எறும்பு முதலியன. இது ஸ்பரிசரசத்துடன் முக்காற் கந்தத்தையுமறிவதாம். நாலறிவுயிராவது:—தும்பி, வண்டு முதலியன. இது ஸ்பரிச, ரச, கந்தத்துடன் கண்ணால் ரூபத்தையுமறிவதாம். ஐந்தறிவுயிராவது:—

தேவர்கள், பனிதர், நரகர், மிருகங்கள், பரவைகள் முதலியன. இது ஸ்பரிசு, ரசு, கந்த, ரூபத்துடன் செவியாற் சப்தத் தையும்றிவதாம். “வானவர் மக்கணரகர் விலங்கு புள் ஆதி செவியறிவோ டையறிவுயிரே” என்று நன்னூல் குத்திரம்.

ஆற்றி வ்யிரேன்பது:—மக்கள். ஸ்பரிசு, ரசு, சந்த, ரூப, சப்தமென்பவைகளுடன் தண்ணீர்ப்பகுத்தறியும் அறிவைபு முடையதாம். “மக்கடாமே ஆற்றியுயிரே” என்று தொல் காப்பியத்தறிக.

தேகம்.

தேகமாவது:—தேகம் அவரவர் கையால் எட்டு சாண் அகாவது 96 விரற் சடை நீளம், சாண் பருமன், மெய் வாய்கண் மூக்கு செவி என்னும் ஐந்துருபுகளும், செவி 2, நாசி 2, கண் 2, வாய் 1, குப்பம் 1, குதம் 1 ஆக 9 வாயல் களும், நான கன்மேந்திரியங்கள் 10, அவைகளின் விஷயங் கள் 10, அந்தக்கரணங்கள் 4, வாக்குகள் 4, பூதங்கள் 5, அவைகளின் காரியங்கள் 25, அகங்காரங்கள், 3, குணங் கள் 3, வித்தியா தத்துவங்கள் 7, சத்ததத்துவங்கள் 5, வாயுக்கள் 10, நாடிகள் 10 மாகதத்துவங்கள் 96 அடங்கிய தெனப்படும். சரீரம், உதிரம், நரம்பு, அஸ்தி, தசை, மச்சை என்னும் தத்துவங்களாலாகிய நூல உடம்பு அழிபத்தக்க தென்றும், வாயுவாலாகிய உடம்பென்னும் நுக்கம் தேகம் ஒருக்காலுமழிபத்தக்கதல்ல வென்றுங் கூறப்படும்.

தேகசித்தி தந்திரங்களாவன:—உயிரைப்பெற்று வாழ் வதுவும், உயிர்க்கு உறுதியாயிருப்பதுவும், ஆயுள் அளவைக் காட்டுவதுவும், உத்தமனைக் காண்பதுவும், இந்தவுடம்பின் பய னாயிருப்பதால் அது அழியாவண்ணம் அதை வளர்க்ககாய சித்தி தந்திராதிகளை அறியும்வகை தேடவேண்டிய தவசிய மென்று சொல்லப்படும். நாசிக் கதோமுகம் அதாவது கீழ் நோக்கியமுகம் 12 அங்குலமென்றும், இதை உள்ளத் தில்வைத்து நினைந்திருப்பவர்களுக்கு மாசித்தியும், மாயோக மும் வந்து வாய்க்குமென்றும், தேகத்துக்கு அழிவேயில்லை

என்று முணர்த்தப்படும். வளியாகிய காற்றை வாங்கி வயிற்
றில் அடைக்கிடில் தேகம் பழுத்திருந்தாலும் பிஞ்சு போலா
குமாம். புறப்பட்டு திரியாவின்ற வாயுவை நெறியாக
உள்ளே வசப்படுத்த தேகம் சிவந்து மயிர் கருக்குமென்
றும், உள்ளே நின்ற சிவன் வெளிப்படாநென்றுஞ் சொல்
லப்படும். இரண்டு கண்களையும் நாசிமேல்வைத்து வாயுவை
யுள்ளேயடக்க தேகத்துக்கு அபாயமே இல்லை என்றும்,
இரண்டு நாட்டமும் நடுமூக்கின்மேல் வைக்க தேகத்துக்
கழிவேயில்லை என்று முணர்த்தப்படும். எங்கே யிருக்கிலும்
பூரகம் செய்து நிற்க தேகத்துக்கு அழிவேயில்லைபாம்.
லேசாக ரேசுகம்செய்து தசநாடிகளிலும் பூரித்து பிராணன்
அபானனென்னும் வாயுக்களில் சூழ்ந்திருந்தால் நமனே
இல்லைபாம். மூலத்தில் முக்காரமிட்டு மேல்துவாரத்தின்மேல்
மனம்வைத்துக் கண்ணை விழித்திருந்தால் காலத்தை வெல்
லலாமென்க. மூலத்துக்கு இருவிரன்மேலும் போனிகு
இருவிரற்கீழும் இருக்கும் குண்டலிக்குள் எழுகின்றசடரா
னது நாபிக்கு நாஸ்விரற்கீழென்றிக. நாபியகத்தின் கண்
நோக்கியிருந்தால் உடம்பு துஞ்சாட்டாதெனப்படும். புருவ
மத்தியில் நின்று புண்ணியனைக்கண்டால் உடம்பு உருவற்று
நிற்குமாம். மயிர்க்கால் வழியாக மாங்கின்ற வாயுவை உயிர்ப்
பின்றி யுள்ளே அடைக்கிடில் உடம்பு அழிபாதெனப்படும்.
வாயுவினுடைய வகுப்புகளை அறிந்தால் ஆயுள்வளருமாம்.
நாடி பழக்கத்தை அறிந்தடக்க நீ டொளிகாணுமாம். அண்
ணைக்கை அடைத்து அமுர்தம் உண்டால் விண்ணோர்க்கெல்
லாம் வேந்தனுலாமென்க. நீயாக உள்ளேதெளிவுற நோக்
கிடில் உடம்புமாயாதென்க. உடம்பில்லையாயின் உணர்வில்லை
யாம். ஓசை உணர்வுகளெல்லாம் உடம்பின் பபனேயாகுமாம்.

இவைபெல்லாம் திருமூலர்கிருமந்திரம் ஓளவைபார்
குறள் அகத்தியமாமுனிவர் சட்டைமாமுனிவர் இவர்கள்
நூல்முதலியவைகளில் அறிக. அனுபவத்துக்குரியன.

பிரத்தியாகராமாவது:—மனதை இந்திரிய விஷயங்களிற்
செல்லவொட்டாமல் நிருத்துதல் போகமும், சர்வம் பிரம்மய
மாய்ப்பார்ப்பது ஞானமுமாம்.

பரமதாரணையாவது:—பஞ்சபூதங்களை மகாபூதங்களிலும் மகாபூதங்களையும் மாயைபையும் ஆதம் சொரூபத்திலும் ஒடிக்கி நான் சின்மாத்திரனென்று மனதில் தரித்து நிற்பது பரமதாரணை எனப்படும்.

தியானமாவது:—மனதை மூர்த்திவடிவமாக்கி மற்றொன்றிலும் பொருந்தாமற் செலுத்துதல் யோகத்தியானமும், தெகாதீதமாயும் இருக்கு ஆபமாயும் இருக்கின்ற சின்மாத்திரத்தை நானென்று தியானிப்பது பரமதியானமுமாம்.

சமாதியாவது:—சரீரவாதனைகளின் உணர்வுற்று ஸ்தம்பமாய் பிரம்மசொரூபத்திற்குலந்து தேகத்தை அசைவற நிறுத்தி சிவ்மயத்தில் நீழிகாலம் நின்றவிடுதலே சமாதியாமென்க. சமாதி சவிகற்பம் நிருவிகற்பமென விருவகைத்தாம். சவிகற்பசமாதியாவது:—மனமானது சின்மாத்திரமாகிய பிரமத்தினிடத்திலே சின்மாத்திரமாக விளங்குதலாம். நிருவிகற்பசமாதியாவது:—ஞாதுரு ஞானம் ஞேயம் என்கிற மனோவாசனையுநீங்கிபிரம்மஸ்வரூபம் தானான தேபாம். “ஆங்கணங்குறித்த அம்முதற் பொருளொடு தான் பிறனாகத்தகையது சமாதி” என்று ஈசாவாஸ்ய உபநிஷதற் கூறப்படும். மோட்சதாகங்கொண்டவன் தியான சமாதிகளை அவசியம் செய்யவேண்டுமெனப்படும். சீவனுக்கும் புரனுக்கும் ஐக்கிய அபேதக்கியானம் பிறக்கிறதே யோகமெனப்படும்.

ஐக்கியசமாதியாவது:—தூலதேகத்தை, விராட்டிலும், விராட்டைச்சத்தத்திலும், சத்தத்தைச்சத்தத்திலும், சத்தத்தையதார்த்தத்திலும், குட்கமசரீரத்தை யிரணியகற்பத்திலும், இரணியகற்பத்தைச்சித்தத்திலும், சித்தத்தைச் சூன்னியத்திலும், சூன்னியத்தை ரகசியத்திலும், காரணசரீரத்தை மாயையிலும், மாயையை ஆனந்தத்திலும், ஆனந்தத்தைச் சுபாவத்திலும், சுபாவத்தையறுதியிலும், சீவனை ஈஸ்வரனிலும், ஈஸ்வரனை பரப்பிரமத்திலும், பரப்பிரமத்தை யொழிவிலும், யொழிவை யொடுக்கத்திலும், சாக்ஷியைப்பிரமத்திலும், பிரமத்தை சர்வசாக்ஷியிலும், சர்வசாக்ஷியை அதீதத்திலும், அதீதத்தை மனத்திலும் ஒடுக்கி யொடுங்கினால் ஒடுங்

காமவிருந்தது நிஜபதமாம். தத்பதம், தென்பதம், அசி பதம், அதிபதம், நிஜபதம் பெனப்பதங்களைந்தாம். உண்மைப்பொருள் விளக்கத்தில் இவைகளின் விரிவுநிக.

ஐவகைச் சமாதியாவது :— நாதாந்தத்துவசமாதி, விகற்பசமாதி, திருவிகற்பசமாதி, சஞ்சாரசமாதி, அருள் பெருகுஞ்சமாதி பென வைந்தாம்.

சமாதி அளவு முதலியன :—ஏதோரிடத்திலே 10-அடி சதுரம் 2 - அடி ஆழமாக்கி யதன்மேல் நாலடியில் எண்சாணீன ஆழமாக்கி கற்பொடி செங்கற் றான் திருநீறு மூன்று மொன்றாகச் சேர்த்து கிரகமாக்கிக்கொள்ளவேணுமாம். பால் இளநீர் தேன் தண்ணீருங்கூட்டி நன்றாயி லேகந்த் செய்து துவட்டி அரையில் பட்டுவஸ்திரங் கட்டி தேதமெல்லாம் விபூதிதூளிதஞ் செய்து புருவமத்தியில் நிலைப் பொட்டித் தங்கத்தால் பட்டஞ்செய்து அதிலே பஞ்சாக்ஷரத்தை மாறிப்போட்டு நெற்றியில் பட்டங்கட்டி சகுந்த மலர்மாலை சாத்தி சமாதி செய்பவெண்டுமெனப்படும்.

சமாதி கேஷத்திரங்களாவன :—நானவான்களும், சித் புருஷானும் அடங்கிய சமாதி ஸ்தானங்களில் விமர்சையாயிருக்கும் சில கேஷத்திரங்களாவன :—சிதம்பரம், திருமூலநம் மற்றும் பதினெண்முகம். காஞ்சிபுரம் காளத்திராதர், கும்பகோணம் கும்பமுனி. மயிற்றேசம் மச்சைமுனி. சீகாழி சட்டைமுனி. நாகப்பட்டணம் அழகண்ணிசித்தர். இடைக்காட்டீர் இடைக்காடர். மதுரை சுந்தரர், கமலமுனி. துவாரகை பாம்பாட்டி சித்தர். நாங்கனாச்சேரி பிண்ணாக்கீசர், திருக்கணங்குடி கொங்கணர். வைத்தீசர் சுரம் வசிட்டர். திருவை வாலுமீகர். திருவைபாறு அகப்பைசித்தர். காளஸ்தி கருஆரார். காசி விஸ்வாமித்திரர். கடுவெளி கடுவெளி சித்தர். இப்படியே புராதன கேஷத்திரங்களிலெல்லாம் கண்டசமாதியுற்றும் மகாசமாதியுற்று மிருக்கக் காணலாம். வாசியோக ஹடயோக இலம்பிகா யோக முதலியவைகளினுசாரமான சமாதி கண்டசமாதியெனப்படும். கடத்தைத் தகிக்கவிடாது சகுணமூர்த்தி கரத்திற்காக அளவையான் சமாதி பிரதிட்டை

செய்வதெனப்படும். சமாதியில் 64 சித்தியுமுண்டாமென்று சொல்லப்படும். “சமாதியிலெட்டெட்டு சித்தியுமாகுமே” என்று திருமூலர் திருமந்திரம்.

உ - ம். “கற்பனையற்று கனல்வழியே சென்று, சிற்பனையெல்லாஞ் சிருட்டித்த பேரொளி, பொற்பினைநாடிப் புணர் மதியோடுற்று, தற்பரமாகத்தகுந்தண் சமாதியே” என்றும், “காரியகாரணமாயத் தவத்திடைத் தாரிய தற்பராஞ்சேர்தல சமாதியே” என்றும் திருமூலர் திருமந்திரம். “சமாதியென்றால் அறையல்ல சுகாதானல்ல தாயாரை நிருத்து வதே சமாதியாகும்” என்றும், “சமாதியிலிருந்து மனந்தேறிக்கொண்டால்சாவதுதானில்லைப்பா சாக்ஷிதானே” என்று கூறியிருப்பதையும் “நிர்மலம் தம் விஜானியாத்ஷடோமி ரஹிதம் சிவம் பரபாகுந்யம், மனோகுந்யம் புத்திகுந்யம் நிராபாசம் சமாதியஸ்ய லக்ஷணம்” என்று உத்தராகிதையில் கூறுவதையும், நிக.

அஷ்டசித்திகளாவன :—அணிமா, மகிமா, லக்ஷிமா, கரிமா, பிராத்தி, பிராகாமிபம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என எட்டாம். இந்த அஷ்டசித்திகளும் தசதீட்சை பெற்றவர்களிடத் தாமெனப்படும்.

அஷ்டசித்தி தசதீட்சா மந்திரங்களாவன :—(1) அம் என்று ஒருமண்டலஞ் செபிக்க நமனனுகான், தேகம்வலுவாய்சித்துண்டாமென்க. (2) உம் என்று ஒருமண்டலஞ் செபிக்க அருளுண்டாகுமாம். (3) சிம் என்று முழுமனதோடு செபிக்க முத்தியுண்டாகுமாம். (4) நம் என்று அருளையன்பாகநோக்கி செபிக்க சத்திசிவம் தானாகுவராம். (5) தம் என்று வானோக்கிசெபிக்க தேகம் உறுதியாகுமாம். (6) அங் என்று செபிக்க தேகம் பக்குவமாகுமாம். (7) ரம் என்று செபிக்க திக்குவிஜயஞ் செய்யலாகுமாம். (8) கம் என்று பிரமபதியினிடமாக வையகத்தில் நிற்க தொல்லைக ளற்று தில்லைதரிசனமும் சித்துக்களு முண்டாகுமாம். (9) ரும் என்று செபிக்க சின்மயதரிசனமும் முத்தியுமுண்டாகுமாம். (10) மம் என்று அனுதினமு முச்சரிக்க பிறவி

நீங்குமெனப்படும். மச்சைமாமுனிவர் தூவித்தொல்லப்படும். உதாரணம் உண்ணம்பொருள் விளக்கத்திலுறிக.

அஷ்டகன்மச்சித்துக்களாவன :— ஸ்தம்பனம், மோகனம், வசியம், மாரணம், உச்சாடனம், ஆக்ஞ்ஷணம், வித் துவேஷணம், பேதனம் என எட்டு. விவரம் உண்ணம்பொருள் விளக்கம் 185 - வது பக்கத்தில் விரிவாயுறிக.

பூகோளம் :—இரவு, பகல், பெர்ணமியென்றது :— சர்வபுரத்திலும் நகூத்திரங்காற் சூழப்பட்டு வருண்மை வடிவாயிருக்கிறதென்று மிந்தப்பூமி சூரியனைச்சுற்றி வருகிறதென்றும், சூரியனைவலம்வர 365½ நாட்செல்லு மென்றும், தனக்குத்தானே இந்தப்பூமி 24மணிநேரத்துக்குள் சுற்றிக்கொள்ளுகிற தென்றும், இதனால் தா விரவுபகலாகிற தென்றுஞ் சொல்லப்படும். பெர்ணமி யென்றது :—பூமி யானது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் சமநிலையில்நிற்குங் காலம் பெர்ணமியாம். மதிபூரணகாலமானது நிட்டைசாதனத்துக்கும், உபதேசம் செய்வதற்கும் அனுகூலமான கால மெனப்படும். இராசுகேது கிரகங்களென்பது :— இராசுவும் கேதுவும் முஷ்யே சந்திரனது என்று இரங்கு சாயைகளென்றும், ராகுகேதுக்களைச் சாயைக் கிரகங்களென்று சொல்லப் படுமென்றும், யதார்த்தத்திற் சூரியசந்திரர்களை ராகுகேதுக்கள் பிடிக்கிறதில்லையென்றும், சர்வகாலமும் பகற்காலத்தில் சூரியன் உநமத்தைபடைகிறனென்றும், சூரியன் மேருவை விடதுபாரிரத்திலிருந்து பிரதக்ஷணம் பண்ணுகிறனென்றும், எவ்விடத்தில் சூரியன் உதயமாகிறானோ அதற்கு நேரான திக்கில் அஸ்தமனமாகிறனென்றும் சொல்லப்படும். பாகவதம் பஞ்சஸ்காந்தம் 21, 24 அத்தியாயங்களிலுறிக.

அக்கரங்களுக் காதிகாரணங்களாவன.

அக்கரங்களுக் காதிகாரணம் மூலமந்திரம், பஞ்சாக்ஷரங்களுக் காதிகாரணம் பிரணவம், அந்தப் பிரணவசம் பந்தமான அசார உகார மகாரமெனு மக்கரங்களுக் காதிகாரணம் வைகரியென்னும் வாக்கு, அந்த வைகரிவாக்குக் காதிகாரணம் சூக்குமையென்னும் வாக்கு, அந்த சூக்கு

மைக் காதிரசாரணம்வந்துதத்துவத்தைக்கடந்த நாதமாம். சூக்குமைவாக்கு சூக்காதிபும், பைசந்திவாக்கு கொஞ்சம் வார்த்தைகளும், மத்திமை வாக்கு மெத்தனவும் பைசமாம். வைகரிவாக்கு வினைகளையும் சவுரிபங்களையுஞ் செய்யுமாம். எழுத்துகளின் சூறிக ளழிந்துபோமெனவும், பொருளழியா தெனவும்படும்.

உ - ம். “சூக்குமை பைசந்தி மத்திமைசொல் வை கரியென், றுக்கு மிவற்றின்பே ரடைவறியச் - சூக்குமை தான், பந்தித்தான் மாவுணர்வைப் பைசந்தி மத்திமைபா, மந்தத்திற் றாலவெழுத் தாம்” என்றும், “பாவா யிபலாகி றூலாய்ப் பரந்திலங்கு, மோவாதே மத்திமையி னின்று” என்றும் சிவஞானசித்தியாரிற் காண்க.

மந்திரவிளக்கம்.

ஊமை யெழுத்து :—ஊமையெழுத்தானது வேதமற் றாத பரமெனப்படும். இந்த ஊமையெழுத்திலிருந்தே பிர ணவ முதித்ததென்றும், இது பேசாவெழுத்தென்றும், ஒரெழுத்தென்னும் ஒர்மொழி மந்திர்மென்றும், பிரமஸ்வ ரூபமென்றும், பிரணவ மூலமந்திரமென்றும், சாயுச்சிபபத வியைத் தரத்தக்கதென்றுங் கூறப்படும். ஊமையெழுத்து வுடலும், ஓ வென்றெழுத்து வுயிருமாம். தராதஸ்வ படைக்க பெருவேளியே வீடாகக்கொண்டு பெருவிர லங்குஷ்டத் தால் பரமாத்மன் சத்தியினது துடையிலுன்றினதாயும், அதுவே ஊமை யெழுத்தானதாயும், அதை பொறுக்கமாட் டாமல் சத்தி ஒவென்ன அது ஓகாரமானதாயும், அப்பொ முது பரமாத்மன் அ என்ன அது அகாரமானதாயும், அப் பொழுது அடக்கமாடி சத்தி உ வென்ன அது உகாரமான தாயும், அகார உகாரங்கூடி ஒரெழுத்தானதாயும், இலக்கத் தில் (அ) எட்டு ஆகிய அகாரமும், (உ) இரண்டு ஆகிய உகார முங்கூடி தொகைக்கு (ஓ) பத்து ஆனதுபோல யகாரம் சீவனா னதாயும், இந்த முறைமை திருமூலதேவருக்கு ஆதிகபிலமா முனிவர் திருவள்ளுவ நாயனார் வடிவமாகத் தோன்றி திரு வாய் மலர்ந்தருளினதாயும் சொல்லப்படும். அவ்வெழுத்து நாதமும், உவ்வெழுத்து விந்துவும், ஒவ்வெழுத்துமகம்மேரு

வும், ஒவ்வெழுத்தில் அகார உகார முதித்து நிற்குமென வும், அகாரம் சிவம் உகாரம் சத்தியுமா மெனவுமப்தம்.

“உ - ம். ஊமை பெழுத்தே வுடலாச்சு, ஒவென் றெழுத்தே வுயிராச்சு” என்று கொங்கனமா முனிவர் ஞானக்கும்மியிலும், “ஓங்காரம் ஊமை தனிப்பிறக்கும், ஒவ் வெழுத்திலீரெழுத்து முதித்து நிற்கும்” என்று பூரீ சங்கரா சாரியஸ்வாமிகள் உடலறி விளக்கத்திலும், “அகாரமுதலா யனைத்துமாய் நிற்கும், உகாரமுதலா யுயிர்ப்பெய்து நிற்கும், அகார உகார மிரன்மிறிப, அகாரஉகார மிலிங்கமா தாமே” என்று திருமூலர் திருமந்திரத்திலும், “எட்டிசுண்டு முரு வான விங்கத்தே” என்று உண்மை விளக்கத்திலும், “எட்டிசுண்டுங் கூடியே யிலிங்கமான தேவனை” என்றும், “சுன்ற தாயுமப்பனும் இயங்குகின்ற நாதமும், தோன்றுமோ ரெழுத் தினோடு சொல்ல வேறுமில்லையே” என்றும், “அழிவிலாது நின்றதே அகாரமும் உகாரமும், துளிகைபான சோதியுங் குலாவினின்ற தவ்விடம், வெளிபதாகு மொன்றிலே விடாந்த தேசிவாயமே” என்றும் சிவவாக்கியர் நூலிலுங்காண்க.

ஓர்மொழியென்னும் ஒரெழுத்துபதேசமாவது :—ஞான முண்டாய் பல நூல்களைக் கற்று அவைகறினுட்பங்களையும், தத்துவங்களையு மறிந்தாலும், தன் ஸ்வரூப நிலையறிதற்கரிதா மெனப்படும். தன் ஸ்வ ரூப நிலை, ஞானசாரியருள்ளக் களிப் புடன் உபதேசிக்குமிந்த ஓர் மொழியினுலன்றி வ்னையவற்றா லறியப்படமாட்டாதென்க.

ஓங்காரத்துள் னொருமொழி யென்னு மிந்த ஒரெழுத் தைப் பேசா மந்திர மென்றும், சுஃமாயிருத்த லென்றும், லாசியினுற் காட்டிம் பேரின்ப வுண்மை என்றும், சின் முத் திரையாற் காட்டு மருத்த மென்றும், சொல்லாமற் சொன்ன தென்றும், மொழியாலுரைக்கிற் குறிக்கப்படு மென்று திரு நோக்கத்தாலும் விழியினுலங் காட்டப்பட்ட தென்றும், இந்த ஓர்மொழி யுபதேசம்பெற்ற சில மகான்கள் கூறியிருப் பதைப் யிதனடியிற் கூறுதும். “ஓங்காரத் துள்ளே யொரு மொழி” யென்று திருமூலர் திருமந்திரத்திலும், “தத்துவ

முழுதுங் கசடா வுணர்ந்துந் தன்னிலை யறிவதற் கரிதாம், சுத்தமெய்ஞ் ஞான தேசிகன் மகிழ்ந்து சொல்லாமற் சொல்லுமோர் மொழியாம்” என்றும், “ஒருமொழி யாலே சுருதிஆ கமனில் உயர்புரா ணமெலா மொழியும், ஒருமொழி யாலே யண்டபூ தங்க னொடுங்கிந் தன்னிலை தோன்றும், ஒருமொழி சும்மா யிருத்தலா மதன லொப்பிலாச் சிவபத மடைவார்” என்று நிஷ்டானு பூதியிலும், “மும்மாயைக் கப்பாலா முப்பாழுங் கண்டுநீ, சும்மா இருவென்று சொன்னு ரம்மானே” என்று அத்துவிதக் கலிவெண்பாவிலும், “பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான், சும்மா விருசொல்லற வென் றலுமே, அம்மா பொருளொன்று மறிந்திலனே” என்று கந்த ரனுபூதியிலும், “சும்மா விருக்கவைத்த சூத்திரமாம்” என்று ஒழிவிலொடுக்க ஞாலிலும், “சும்மா விருவெனநீ சொல்லப் பொருளொன்றும், அம்மா யறிந்திலம்” என்று சந்திதிமுறையிலும், “சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாம நினைந்துபவத் தொடக்கை வெல்வாம்” என்று திருவினையாடற்புராணத்திலும், “கருணை விழியதன லிருவினைக ளறநோக்கி யாணவமே போகதி” என்று மஹா வாக்கியத்திலும், “விழியா லெனக்களித்தான் வீழ்த்தேனின் பமேவிட்டதே” என்று சிற்றம்பலநாடியிலும், “நாடியறை யும்பொருளை ஞானகுரு, நீநிமருட் சுண்ணிலே காட்டிம் கருணைப்பிரான்” என்று சிவானந்தமாலையிலும், “வற்றி யாருநின் மலரடி காணு மன்ன வென்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்தி” என்று திருவாசகத்திலும், “பிரியாத தண்ணருட் சிவஞானி யாய்வந்து பேசரிய வாசியாலே பேரின்ப ஞெய்மையை யளித்தனை” என்றும், “சொல்லரிய நெறியை யொரு சொல்லா லுணர்த்தியே சொருபானு பூதி காட்டி” என்றும் தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “சும்மா யிருக்கவைத்த 'சூத்திரத்தை நானறியேன்” என்றும், “வெட்டாத சக்கரம் பேசாத மந்திரம், முட்டாத பூசையன்றோ குருநாதன் மொழிந்ததுவே” என்றும் பட்டணத்து ஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “வல்லவன் புகல்வன் வாழ்வொரு மோன மொழியால்” என்று தத்துவராயஸ்வாமிகள் ஞாலிலும், “உவமொப்பின்ஞான விழிபட்டுமுன்னை வினைவிட்டு முத்தி

யுலகில்” என்று சசிவன்னபோதத்திலும், “சித்தத்திலேகுரு சொல்லாமற்சொன்ன நிஷுரபிதுவே” என்று சுடவுளந்தாதி யிலுங் காண்க.

மூலபீஜமந்திராக்ஷர முதலியன. மூலபீஜாக்ஷரங்களைத் து:—இது குருமுகராயறிக. மூலமந்திரங்களாவன:—ஐயும், கிலியும், சவ்வும், ரீயும், ஸ்ரீயும் என வைந்து. பஞ்சபக்ஷி யெழுத்துக்களாவன:—அ, இ, உ, எ, ஒ வேன உயிரெழுத் துக்களைந்து. பஞ்சாக்ஷரங்கள்:—நமசிவய வேன ஐந்து. 51 இலக்கங்களாவன:—10, 18, 4, 13, 6 ஆக 51. இந்த இலக்கங்கள் நகாரத்துக்கு 10ம், மகாரத்துக்கு 18ம், சிகா ரத்துக்கு 4ம், வகாரத்துக்கு 13ம், யகாரத்துக்கு 6மாக 51 இலக்கமென்க. பஞ்சபக்ஷி யெழுத்துக்களாவன:— அ இ உ எ ஒ பென்பவைகள். வல்லுரு, ஆர்கை, காகம், கோழி, மயில் யென்னும் பஞ்சபக்ஷிகளின் ஊண், நடை, அரசு, துயில், சாவு யென்னும் ஐந்து தொழில்களுக்குமுரிய உயிரெழுத்துக்களாம். தேவதாக்ஷரங்களாவன:—பாம், பரன், பரை, பரகுடலை, பரநாதம், பரவிந்துவென ஆதார மாறும். ஹரீம் பரனெழுத்து. ஐங்காரம் பரையெழுத்து. ரீங்காரம் பரகுடலைவெழுத்து, ஸ்ரீங்காரம் பரவிந்துவெழுத் தென்க. ஸ்ரீங்காரத்திலே யகாரம் சதாசிவ னெழுத்தென் றும், அந்த யகாரத்திலே வகாரம் மஹேஸ்வர னெழுத் தென்றும், அந்த வகாரத்திலே சிகாரம் உருத்திர னெழுத் தென்றும், அந்த சிகாரத்திலே மகாரம் விஷ்ணு எழுத் தென்றும், அந்த மகாரத்திலே நகாரம் பிரம்ம னெழுத் தென்றும், அந் நகாரத்திலே சர்வான்மாக்களும், அவ்வான் மாக்களிலே வான் வளி நீ நீர் மண்ணும், அம்மண்ணிலே ஆனல் முதலியவைகளும், அதில் சபீத்ததாதுக்களும், நால் வகை யோனி, எழுவகைத் தோற்றம், எண்பத்து நான்கு அறாயிரம் சிவபேதங்களுந் தோன்றினவென்றுஞ் சொல் லப்படும்.

சிதம்பரச்சக்கரம்:—பொன் வெள்ளி செப்புத்தகடு அல் லது சந்தனப்பலகை அத்திப்பலகை யிவைகளி லெதிலாகி லும், நேறே ஆறுகோடு கீறி குறுக்கே ஆறுகோடு கீற

வுண்டாகும் ஈராக எிருபத்தைந்தில் நமசிவய மென்னும் பஞ்சாக்ஷரங்களைப் பிரித்துமாரி, அரைகளுக் கொவ்வோ ரெழுத்தாக அடைத்து அததற்குரிய மூலபீஜம், மூலபஞ்சாக்ஷரம், உச்சரிப்பு மந்திரம், இலக்கம் இவைகளை அடியிற் கண்டபடி அந்த பஞ்சாக்ஷர எழுத்தின் கீழ் சேர்த்துக் கொள்ள அது சிதம்பரச்சக்கர மாயிற்றென்க. முதல் ஐந்தரைகளில் போடும் சிவபநம வென்னும் பஞ்சாக்ஷரங்களில் சிகாரத்தின் கீழ் மூலபீஜ எழுத்தும், மூலபஞ்சாக்ஷரம் அதாவது பஞ்சபக்ஷி (உயிரெழுத்து) அகாரம், உச்சரிப்பு மந்திரம் ஐயும், இலக்கம் நாலு (௪)ம், வகாரத்தின் கீழ் மூலபீஜம், மூலபஞ்சாக்ஷரம் அதாவது பஞ்சபக்ஷி உயிரெழுத்து இகாரம், உச்சரிப்பு மந்திரம் கிலியும், இலக்கம் பதின்மூன்று (௧௩)ம், யகாரத்தின் கீழ் மூலபீஜ எழுத்தும் மூலபஞ்சாக்ஷரமாகிய பஞ்சபக்ஷி உயிரெழுத்து உகாரம், உச்சரிப்பு மந்திரம் சவ்வும், இலக்கம் ஆறு (௬)ம், நகாரத்தின் கீழ் மூலபீஜ பெழுத்தும், மூலபஞ்சாக்ஷரமாகிய பஞ்சபக்ஷி உயிரெழுத்து எகாரம், உச்சரிப்பு மந்திரம் ஸ்ரீ பீ, இலக்கம் பத்து (௧0)ம், மகாரத்தின் கீழ் மூலபீஜபெழுத்தும், மூலபஞ்சாக்ஷரமாகிய பஞ்சபக்ஷி உயிரெழுத்து ஓகாரம் உச்சரிப்பு மந்திரம் ரீம், இலக்கம் பதினெட்டு (௧௮) மாக சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமாம். கோடுகளின் வெளிப் பக்கத்தில் சூலம் போட்டுக்கொள்ள வேணுமாம். முதல் ஐந்தரையில் சிவபநம வென்றும், இரண்டாவது அரை ஐந்தில் யநமசிவ பென்றும், மூன்றாவதரை ஐந்தில் மசிவயந பென்றும், நான்காவதரை ஐந்தில் வயநமசி என்றும், ஐந்தாவதரை ஐந்தில் நமசிவய என்றும் மாரியடைத்து அததற்குரிய மூலபீஜமுதலியவைகளைச் சேர்த்து அந்த சக்கரத்தைப் பூசையில் வைத்து நமசிவய வெனும் பஞ்சாக்ஷரத்தின் நடுவணையைப்பிடித்து அதாவது சிவபநம வென்று செபிக்க சிதம்பர நடனமும், யநமசிவ வென்று செபிக்க கனக சபை தோன்றி கனகமும், மசிவயந வென்று செபிக்க நடராஜர் தரிசனமும், வயநமசி பென்று செபிக்க காயசித்தியுமுண்டா மென்றும், நமசிவய வென்று செபிக்க சிதம்பரமேயாகு மென்றும், பூரணத்தைக் காணலா மென்றும், ஐந்தெழுத்

துக்கும் உயிர் சிதம்பரமே என்றும் சித்துக்களாடலா மென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஒவ்வொரு பஞ்சாக்ஷரமும் நூற்றெட்டு உருவேற வேணுமாம்.

சகல ஸ்தலங்களிலுமிந்தப்படியே சக்கர ஸ்தாபிதங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு மென்றும், சரிபாக சக்கரஸ்தாபிதமில்லாத ஸ்தலங்கள் சீரணமாகிற தென்றும், பிருதிவி காஞ்சி, அப்பு ஜம்புகேசுரம், தேயு திருவண்ணாமலை, வாயு காளாஸ்திரி, ஆகாயம் சிதம்பரமென்னுமிவைகளை பஞ்சஸ்தலங்களென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

பிரணவம்.

வேதமறியாத பரமாகிய ஊமையெழுத்தினிருந்துதித்த தென்னுமிந்தப்பிரணவத்தை விட்டு நீங்காத அகார மகாரவிந்து நாத உகாரமென்றும் புலபஞ்சாக்ஷரங்களே அந்த பிரணவத்துக்குள்ளொளி யென்றும், அகார உகார மகார விந்து நாதமெனு மைந்தையும் பஞ்சகலைகளையுங் கூட்டி சப்திக்க ஒங்காரம் பிரணவமானதென்றும், அகாரம் பிரம்மா, உகாரம் விஷ்ணு, மகாரம் உருத்திரன், விந்துமே ஹஸ்வரன், நாதம் சதாசிவனுமாக பஞ்சகிருத்பகர்த்தாக்களும் பஞ்சபூதங்களுக்கதி தெய்வங்களுமாமென்றும் சொல்லப்படும்.

அகாரம் சூரியப்பிரகாசம் போன்ற மனதையும், உகாரம் சோமப்பிரகாசம்போன்ற புத்தியையும், மகாரம் அக்னிப்பிரகாசம் போன்ற அகங்காரத்தையும், விந்து தீப்பிரகாசம் போன்ற சித்தத்தையும், நாதம் ஆதித்த பிரகாசம்போன்ற புருடனையுமாக அகார உகார மகார விந்து நாதமென்னு மைந்தக்கரங்களும் நிறை நிறையே யதிட்டித்து நின்று செலுத்துமெனப்படும். உள்ளம், மனம், புத்தி, சித்தம் அகங்காரமென்பவைகள். அந்தக்கரணங்களாம் உள்ளமென்றது - ஆகாயத்தின் விருத்தி அறிவெனப்படும். மனதுக்குச் சந்திரனும், புத்திக்குக் க்ஷேத்திரஞ்சன் புத்திநாம சத்தியும், சித்தத்துக்கு ஈசனும் அகங்காரத்துக்கு வருத்திரனும் அதிதேவதைகளெனப்படும். மனம் வாயுவின்

விருத்தி, புத்தி தேயுளின் விருத்தி, சித்தம் அப்புளின் விருத்தி, அகங்காரம் பிரதிவிரியின் விருத்தியுமாமென்க. மோட்ச நிலையடைந்துப் ப விரும்புந் தேவதைகளும், ஞானிகளும் சாதனை செய்வதற்கு நற்கருவியாய் நின்றது இந்த ஓங்காரப் பிரணவமேயாமெனப்படும்.

இந்தப் பிரணவம் பரப்பிரணவம் அபரப்பிரணவமென விருவகையாம். பரப்பிரணவமாவது:—இது வாச்சியரூபம் ஒலிவடிவு சிவம் ஓம் என்பதாம். அபரப்பிரணவமாவது:—இது வாசகரூபம் நாதவடிவு சத்தியாம். ஆன்மாக்களுக்கு நன்மைகளை யெல்லாம் தருவதாம். இந்த அபரப்பிரணவத்தினின்றே இருக்கு முத்தியிவேதங்கள் தோன்றினவாம். இந்த அபரப்பிரணவம் பரப்பிரணவத்தை யடைதற்குக்கருவியான தெனப்படும். எல்லாப் பொருளுந் தோன்றுவதற்குக் காரணமாயுள்ள அகார உகார மகாரமெனு மக்கரங்களின் வடிவாய், பரமசிவம் பிரதிவிம்பித்திற்கு விம்பமாய், அந்தப் பரமசிவமுந் தானும் இரும்பும் நெருப்பும் போல வொன்றாய் சிவவாசகமாயிருத்தலின் அவ்வாருள்ள அவ்வபரப் பிரணவந் தோன்றினதெனப்படும்.

ஓம் என்னும் உத்தி நுஷ்ணமான ஏகாக்ஷரம் பிரமஸ்வ ரூபமென்றும், பிரணவமென்றும், பிரகிருதிசம்பந்தமில்லாத ஆத்மஸ்வரூபமென்றும், பரப்பிரமம் அபரப்பிரமமென்று சொல்லப்படுமிரண்டும் பிரணவாட்சரங்களை யாமென்றும், பிரணவத்தை விட்டு நீங்காத அகார உகார மகாரமெனுமட்சரங்களில் அகாரம் பிரமா, உகாரம் விஷ்ணு, மகாரம் உருத்திரனுமாமென்றும், இந்த மூன்றை முத்துஞ் சேர்த்தே ஓ மென்று ஒரெழுத்தானதென்றும், இதை குருமுகத்திலறிந்து தவித்தனியேவாகிலும் ஒன்று சேர்த்துந் திபாணித்துக்கொள்ளலா மென்றும், இதை பிரதீகமாக அல்லது அபிரதீகமாக வுபாசிக்கிறவர்கள் அவ்வபரப்பிரமத்தை யல்லது பரப்பிரமத்தை விரும்பினபடியே யடைகிறார்களென்றும், ஸர்வரூபமான பிரமம் ஓம் என்பதேயாமென்றும், ஓம் யென்று சொல்லுகிற இந்த எழுத்தே எல்லா உலகமுமாமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

எல்லா மந்திரங்களிலுஞ் சிறந்தது இந்தப் பிரணவமே யென்று, இந்த ஒங்காரவில்லையாயின் தேவாதிமந்திரங்களி யக்கமின்றி சடமாகின்றனவென்றும், சமஸ்த வேதங்களுக் கும் இதிகாச புராண நிகளுக்கும் மூலாதாரமாக முதன்மை யாய் நின்றொலிப்பதென்றுங் கூறப்படும்.

ஓம் நமோ நாராயணாய என்று வைணவ பெரிய திரு மந்திரத்திலும், ஓம் பிரசன்னாந்தரீகாயம் பிரபாதிவ்யகாயம் என்று மாதவர்களது திருமந்திரத்திலும், ஓம் பகவதி பாக்யவதி என்று சங்கீதையுடைய திருமந்திரத்திலும், ஓம் கஜமுகாய அஜ மகாபகபீ என்று கண்திபத்தியர்களுது திருமந்திரத்திலும், ஓம் சரஹ்நாபவஷண்முகதேவ என்று கௌமார்த்தர்களது திருமந்திரத்திலும், ஓம்கணபதியேநமஃ என்று கணபதி மந்திரத்திலும், ஓம் முதன்மையாகநின் றொலிக்கின்றதையறிக.

வேதங்களுக்கெல்லாம் நானே பிரணவமாயிருக்கிறே னென்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரவான் பகவத்கைதரிலும், நான் அகார உகார மகாரமாயிருக்கிறேனென்று மைத்தேயருக்கு மகாதேவன் வுபதேசித்தாரென்று மாண்டீக்ய வுபநிஷத் துவமயிதியிலும், குருகுலவாசத்தா ஸ்ரிபத்தக்க பிரமஸ்வ ரூபமாயிருக்கி இந்தப் பிரணவம் ஒமென்பதேயாம் என்று யமதேவன் நசிகேதலைப்பவருக்கு வுபதேசித்தாரென்று மாண்டீக்ய வுபநிஷத்து கௌடபாதக பிரணவத்தியான விதி மூன்றாவது வல்லியிலும், தைசதோபநிஷத்திலுங் கூறப்பட்ட டிருப்பதையுமறிக.

குண்டலி சத்தியாவது:—குண்டலி சத்தியே குடிலை யெனப்படும். அந்தக் குடிலையே பிரணவஸ்வரூபமாம். குண்ட லிசத்தி பாம்புபோல் வளைவாய் சிருஷ்டி காலத்திலுண்டாய் அதன் மத்தியிலே நாதமுமுண்டாம். இதுவே ஞான மெனப்படும். இந்தக் குடிலையினிடத்து தான் ஆன்மாக்க ளொடுங்குமாம். அகாரம் உயிரும், உகாரம் பரமும், மகாரம் மலமும், சிகாரம் சிவமும், வகாரம் வடிவும், யகாரம் உயிரு மாம். குடிலை - வடிவெனவும், குண்டலியென்னும் பதம் - இசங்கு, காளி, பாம்பு, பார்வதி யெனவும் படும்.

வைணவமார்க்கம்: — ஓம் என்னும் பிரணவம் சமஸ்த பதமாய் அகண்டாகாரமாயும், வியக்தப்பதமாய் சகண்டமாயுமிருக்கிற ஆகாரங்களுையுடையதெனப்படும். அகண்ட பிரணவத்துக்கு வாச்சியராயிருக்கிறவர் பரவாசுதேவரென்றும், அந்தப் பரவாசுதேவரை யுபாசிக்கிறவர் பரமபதத்தை யடைவரென்றும், அகாரம் சிற்சொருபமான பரமாத்மாவுக்கும், உகாரம் சிற்சொருபமான கிருபைக்கும், மகாரம் தாசனான சீவாத்மாவுக்கும் அறிகுறியாமென்றும் சொல்லப்படும்.

உ - ம். “ஓமென்னும் பதாதனில் வேதமாதிரி வற்பவிக்கும் ஆலம் வித்திலுதிக்குமாபோல், ஓமென்னும் பதாதனை யுணர்ந்தார் தானே யுணர்ந்தார்கள் வேதாதி யுரைகளெல்லாம்” என்று படிண்டமா முனிவர் நூலிலும், அலகிப சீர் பிரணவத்தை யுணர்ந்தவரே வீட்டின்ப மடையவல்லார் என்று “அகஸ்திபமாமுனிவர் நூலிலும்,” ஓங்காரமாய்நின்ற வத்துவிலே பொருளித்துவந்து, பாங்காய்முனைத்த பயனறிந்தால் பதினால்கும், நீங்காம நீங்கி நிலைபெறலாமிந்த நிச்சயந்தான், ஆங்கார மும்மத மற்றோருபதேச மாமனமே” என்று பட்டணத்து ஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “அவ்வுடனுவ்வுழுவ்வுமனம் புத்தி பாங்காரங்கள். செவ்விய விந்துநாதஞ்சித்தமோடுள்ளமாகு, மொவ்வெனு மெழுத்தாமைந்து வுணர் வுதித்தொடுங்குமாறு, பெளவமுந்திரையும்போலும் பார்க்கிலிப்பண்புந்தோன்றும்” என்றும், “அயனரியரனுமீசர்சதாசிவரதிதெய்வங்க, ருபவருமவ்வோடுவ்வு மவ்விந்துநாதத்துக்குப், பயனுறி லஞ்சிலான்மா பரவிடின் சித்தாம்பார்க்கிற், சயமுறுவனியிரண்டுந் தவிற்று நிற்குனுந்தோன்றும்” என்று சிவஞானசித்தியாரிலும், “ஓங்காரம் ஊமைதனிற்பிறக்கு மொவ்வெழுத்தி லீரெழுத்து முதித்து நிற்கும்” என்று ஸ்ரீசங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் நூலிலும், “அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே மகாரமலமாய் வருமுப்பத்தாறிற், சிகாரஞ்சிவமாய் வகாரம் வடிவாய் யகார முயிரென்றறையலுமாமே” என்று திருமுலர் திருமந்திரத்திலும், “பூமனறியாப் பிரணவத்தின் பொருளைப்பகரும் பூங்கிளியே” என்று சந்திதிமுறையிலும், “பிரணவந்தாரம் பிரமங்குடிவையெனுமோரெழுத்தின்பொருளை” என்று மயூரகிரி

புராணத்திலும், “குத்திரமெப்ப்புற்றகத்து குண்டலிப்பாம் பொன்றட்டுள், சித்தனவனைக்கண்நெதிரிசிப்பதெந்நாளோ” என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “ஸிரிஷ்டிகாலேனு குடில: குண்டல்பாஸ்தித: தந்மத்யே நநானமூழ்பந்ம் தத் ரூபம் நாதமுச்யதே” என்று சுயம்பு ஆகமத்திலும், “ஹீங்காரம் பிந்துசையுத்தம் நித்யம் தியாபந்தியோகினாம் தர்மதம் மோக்ஷதம்சைவ ஓங்காராயநமோநம:” என்று சிவரகசிய மூலபீஜத்திலும், “பிரணவஸ் ஸர்வதேஷு” என்றும் “மேத்யம்பனித்ரமோங்கார ரூக்ஸாம யசுரேவசு” என்றும் பகவத்கீதையிலும், “அகாரஸ்சித் சொரூபஸ்ப் ஷிஷ்டேணர் வாசகயிஷ்டதே மகாரஸ்து தயோர்த்தாபிபிதிஸ்ரணவலக்ஷணம்” என்று பிரணவாகாரமான ஓங்காரலக்ஷணமுங் கூறுகின்றன.

அஷ்டாக்ஷரங்களாவன.

ஆம், ஊம், ஓம் சிவாயநம வென்பவைகள் அஷ்டாக்ஷரங்களெனப்படும். ஆம் என்றது அடி, ஊம் என்றது நடு, ஓம் என்றது திருமுடி, சி என்றது சிவம், வ என்றது சத்தி, ய என்றது சீவன், ந என்றது திரோதாய், ம என்றது மலர்ப்பாதமுமாம். ஓம் சிவாயநம யென்றது - நிராதாரம், ஓம் நாமசிவாய என்றது ஆதாரம், ஓம் ஆம் அவ்வும் சிவாயயென்றது மீதான முமாம். ஆதாரம்நடுமுலம், நிராதாரம் நடுஇருதயம், மீதானம் புருவமத்திபமெனப்படும். புருவமத்தியில் பேரொளிநிரபையே நிராதாரமாம். ஓம் என்றது உச்சியுமுலமுமொன்று யுடுருளிநிற்குமாம். சிவாயவென்றது சோதிமயமாய் நிற்கும், அந்தச்சோதி புருவத்திடை, வெளி, உச்சி, உண்ணுக்கு மேலாய்காணவுந் தன்மயமாய் நிற்குமெனப்படும்.

உ - ம் “அஞ்சமுன்று மெட்டதா யநாதியான மந்திரம்” என்று சிவவாக்கியர் நூலிலும், ஞாலமதிலெட்டெழுத்துப்பேரை நயந்தறிபாப் பேதையறிவில்லாரோடு என்று ஸ்ரீசங்கராசாரியர் உடலறிவினக்கத்திலும் காண்க.

பஞ்சாக்ஷரங்களாவன:—நான்கு வேதங்களிலு மெய்ப்பொருளாக நின்றது நமசிவயமென்னும் பஞ்சாக்ஷரங்களே

யாம். “வேத நான்கினுமெய்ப்பொருளாவது நாதநாமநம சிவாயவே” என்று அப்பர்ஸ்வாமிகள் தேவாரம். இந்த பஞ்சாக்ஷரங்களே பஞ்சகலைகளுக்கும் பீஜமாம். நகாரம் பிரமா, மகாரும் விஷ்ணு, சிகாரம் வருத்திரன், வகாரம் மஹேஸ்வரன், யகாரம்சதாசிவனுமாம். பிரணவமூல பஞ்சாக்ஷரங்களாகிய அகாரத்தில் யகாரமும், உகாரத்தில் வகாரமும், மகாரத்தில் சிகாரமும், சிகாரத்தில் மகாரமும், மகாரத்தில் நகாரமும் தோன்றினவாம்.

இந்தபஞ்சாக்ஷரங்கள் தூலகுக்குமகாரண மகாகாரண மாயிருக்குமாம். நமசிவய என்றது தூலபஞ்சாக்ஷரம் இது போதகாசாரியராலும், சிவபநம என்றது குக்குமபஞ்சாக்ஷரம் இது சூசகாசாரியராலும் சிவபவசி என்றது காரண பஞ்சாக்ஷரம் இது வாசகாசாரியராலும், போதிக்கப்பட வேண்டுமாம். வசிவ என்றது மகாகாரணம் இதை நிராசையால் போதிப்பவரே ஆசாரியராம். தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் இந்த பஞ்சாக்ஷரத்திலடங்கு முறைமை முதலியன முன்னமிபற்றிய உண்மைப்பொருள் விளக்கம் ஞானானந்த விளக்கம் என்னு நூல்களில் விரிவாயுடிக.

உ-ம். “நமசிவாயவாழ்க” என்று திருவாசகத்திலும், “நல்லகவிளக்கது நமசிவாயவே” என்றும் “நற்றுணையாவது நமசிவாயவே” என்றும் அப்பர்ஸ்வாமிகள் தேவாரத்திலும், “நவ்வெழுத்து மாணக்கனேகேள் நான் முகனுமாகு மவ்வெழுத்துமாலாம், சிவ்வெழுத்து ருத்திரனுமாகுமென்றே செப்பு மகேசுரனும் வவ்வெழுத்தேயாகும், யவ்வெழுத்து சதாசிவனுமாகுமென்றே” என்றும் ஸ்ரீசங்கராசாரியர்ஸ்வாமிகள் உடலறி விளக்கத்திலுங் காண்க.

தாரகமந்திரம்.

பெரியோர்களால் செபிக்கத்தக்க தென்னு மிந்ததாரக மந்திரம் அஷ்டாங்க யோகம் ராஜயோகம் ஹடயோகம் செபம்தபம், இவைகளையெல்லாம் சாதிக்கத்தக்க மந்திரமெனப்படும். குருமுகமாயறிந்து ஒவ்வொன்றையும் லட்சத்தெட்டு வருவேற்ற நினைத்தகாரியங்களானுகூலமாகுமாம்.

பிரணவம் ஒரேழுத்துடன் கூடினது:—(1) ஓம் நிர்க் குணப்பிரமம்.—ஓம் நகாரம், ஓம் பகாரம், ஓம் சிகாரம், ஓம் வகாரம், ஓம் யகாரம். பரத்வம் நமோ நமஹா சித்தம். (2) ஓம் நிராகாரப்பிரமம்—ஓம் மகாரம், ஓம் சிகாரம், ஓம் வகாரம், ஓம் பகாரம் ஓம் நகாரம். பரத்வம் நமோ நமஹா சித்தம். (3) ஓம் நிரஞ்சனப்பிரமம்—ஓம் சிகாரம், ஓம் வகாரம், ஓம் பகாரம், ஓம் நகாரம், ஓம் மகாரம். பரத்வம் நமோ நமஹா சித்தம். (4) ஓம் நிராமயப்பிரமம்—ஓம் வகாரம், ஓம் யகாரம், ஓம் நகாரம், ஓம் மகாரம், ஓம் சிகாரம், பரத்வம் நமோ நமஹா சித்தம். (5) ஓம் நிர்விணப்பிரமம்—ஓம் பகாரம், ஓம் நகாரம், ஓம் மகாரம், ஓம் சிகாரம், ஓம் வகாரம். பரத்வம் நமோ நமஹா சித்தம்.

பிரணவம் இரண்டேழுத்துடன் கூடினது:—(1) நிர்க் குணப்பிரமம் - ஓம் நங், ஓம் மங், ஓம் சிங், ஓம் வங், ஓம் யங். பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (2) ஓம் நிராகாரப்பிரமம்—ஓம் மங், ஓம் சிங், ஓம் வங், ஓம் யங், ஓம் நங். பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (3) ஓம் நிரஞ்சனப்பிரமம்—ஓம் சிங், ஓம் வங், ஓம் யங், ஓம் நங், ஓம் மங். பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (4) ஓம் நிராமயப்பிரமம்—ஓம் வங், ஓம் யங், ஓம் நங், ஓம் மங், ஓம் சிங். பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (5) ஓம் நிர்விணப்பிரமம்—ஓம் யங், ஓம் நங், ஓம் மங், ஓம் சிங், ஓம் வங். பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம்.

பிரணவம் முன்றேழுத்துடன் கூடினது:—(1) ஓம் நிர்க் குணப்பிரமம்—ஓம் நங் ஓ, ஓம் மங் ஓ, ஓம் சிங் ஓ, ஓம் வங் ஓ, ஓம் யங் ஓ. பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (2) ஓம் நிராகாரப்பிரமம்—ஓம் மங் ஓ, ஓம் சிங் ஓ, ஓம் வங் ஓ, ஓம் யங் ஓ, ஓம் நங் ஓ. பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (3) ஓம் நிரஞ்சனப்பிரமம்—ஓம் சிங் ஓ, ஓம் வங் ஓ, ஓம் யங் ஓ, ஓம் நங் ஓ, ஓம் மங் ஓ. பரத்வம் ஓம் நமோஹரி நமோ நமஹா சித்தம். (4) ஓம் நிராமயப்பிரமம்—ஓம்வங்ஓ, ஓம்யங்ஓ, ஓம்நங்ஓ, ஓம்மங்ஓ, ஓம்

சிங்ஷ. பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரி நமோ நமஹாசித்தம். (5) நிர்வீணப்பிரமம்—ஓம்பங்ஷ, ஓம்நங்ஷ, ஓம்மங்ஷ, ஓம்சிங்ஷ, ஓம்வங்ஷ. பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரி நமோ நமஹாசித்தம்.

பிரணவம் நாலெழுத்துடன் கூடினது :—(1) ஓம் நிரக் குணப்பிரமம்—ஓம்நசிஷ, ஓம்மசிஷ, ஓம்அசிஷ, ஓம்வசிஷ, ஓம்யசிஷ. பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரி நமோ நமஹாசித்தம். (அசிஷமென்கிறதில் அகாரம் திகாரமாகக்கொள்க.) (2) ஓம் நிராகாரப் பிரமம்—ஓம்மசிஷ, ஓம்அசிஷ, ஓம்வசிஷ, ஓம்யசிஷ,, ஓம்நசிஷ. பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரிநமோ நமஹாசித்தம். (3) ஓம் நிரஞ்சனப் பிரமம்—ஓம்அசிஷ, ஓம்வசிஷ, ஓம்யசிஷ, ஓம்நசிஷ, ஓம்மசிஷ, பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரி நமோ நமஹாசித்தம். (4) ஓம் நிராமயப்பிரமம்—ஓம்வசிஷ, ஓம்யசிஷ, ஓம்நசிஷ, ஓம்மசிஷ, ஓம்அசிஷ. பரத்வம் ஓம் நமோ ஹரிநமோ நமஹாசித்தம். (5) ஓம் நிர்வீணப் பிரமம்—ஓம் மசிஷ, ஓம்அசிஷ, ஓம்வசிஷ, ஓம்யசிஷ, ஓம்நசிஷ. பரத்வம் நமோ ஹரி நமோ நமஹாசித்தம்.

பிரணவம் ஐந்தெழுத்துடன் கூடினது. (1) ஓம் நிரக் குணப் பிரமம்—ஓம் நமசிவாய, பரத்வம் நமோநமஹா. (2) ஓம் நிராகாரப்பிரமம்—ஓம்மசிவந. பரத்வம் நமோநமஹா. (3) ஓம் நிரஞ்சனப்பிரமம்—ஓம்சிவநம. பரத்வம் நமோநமஹா. (4) ஓம் நிராமயபிரமம்—ஓம்வநமசி, பரத்வம் நமோநமஹா. (5) ஓம்நிர்வீணப்பிரமம்—ஓம்பநமசிவ. பரத்வம் நமோநமஹா.

சத்திசிவபூசை.

சத்தியாவது :—சந்திரன் சாரம் அக்ஷரம் உகாரமாம். சிவமாவது :—சூரியன் காரம் அக்ஷரம் அகாரமாம். சத்தி சிவபூசையாவது :—சத்தியாகிய உகாரத்தில் சிவமாகிய அகாரத்தை நாட்டி நமசியென்றோடு சிவ சத்திவொன்றாகுமாம். உகாரமுடன் அகாரம் சேர்த்து நமசியென்று ஒருமண்டலஞ் செபிக்க தேகம் வசீகரமாய் வலுத்துநரை திரைமாரி ஒளி காணுமாம்.

மனோன்மணி பூசை.

அகாரமுடன் உகாரம் சேர்த்து நமசியென்று உரு செப்து விண்ணோந்தி மகாரத்தை மேவ பராபரத்தினொளி யும் ஆயிரத்தெட்டி தழுகளும் காணுமாம். இதழ்நிந்துபூசிக்க அமுதங்கசிந்து பாயுமாம். அந்த அமுதங் கொண்டால் மனோன்மணி பிரகாசிப்பாராம்.

மேருசக்கர பூசை முதலியன.

சந்தணமரத்தில் சாணாகலம் சாணீள முள்ளபலகைகளைக் கடைந்த நாலுகால்களில் றோர்த்தணைத்துக்கொள்ளு அது மேரு சக்கரமாமென்க. தேகசுத்தி செய்து நீறுபூசி வங் என்று அகந்நியாசஞ் செய்து, அந்த மேருசக்கரத்துக்கு நீறு பூசி மாலைசாத்தி பழம் தேங்காய் தாம்பூலாதி நைவேத் திபஞ்செய்து மலராலர்ச்சித்து ரேசகபூரகும்பகம் செய்து சூம்பகத்தில் மனம் பதிவாக நின்று பராபரத்தை றோக்கி சிவோகம் பிராணபாமஞ்செய்ய பராபரத்தைக் காணலா மென்க.

கணபதி மந்திரம் சக்கரம் பூசை முதலியன.

கணபதி என்னும் பதமும், கணேசர் என்னும் பத மும் ஒரு பொருளுணர்த்தும் சொற்களாம். கண என்றது உயிர்களின் கூட்டமும், சசனென்றது அந்த வுயிர்களுக்கு காதாரமாய் நிற்கும் ஈஸ்வரனென்றும், கணபதி என்றது வுயிர்களின் கூட்டங்களுக்குக் கர்த்தா யென்றும், பொரு ளெனப்படும். கணேசரென்றது சாக்ஷியே தவிர வேறில்லை யாம். விபாபக விளக்க அறிவேகணபதி வடிவமாம். மூன்று என்னும் இலக்கத்தை ஓர் பரிசுத்தமான எண்ணாகமதித்து அதற்கோர் அறிகுறிபாக — அல்லது சுருக்கமாய் + இந்த அடையாளத்தைப் பெரியோரால் காட்டப்பட்டு, கணேச னென்னு நாமம் வழங்கிவருகிற தெனப்படும். “ஆக மெனுங் கோயிலின்கண் ணறிவென்னுங் கணபதிக்கே யன்பு செய் வாம்” என்றார் ஸ்ரீ சிவஞானவள்ளலார்.

தேவர்களை யுபாசிக்கு முறைமையில் முதன்மையாய்

முதல்தெய்வமாக வணங்கப்படுவது சீணைசரேயாம். இந்தக் கணைசரை கணபதி என்றும், பிரணவஸ்வரூபரென்றும், ஐங்கரத்தோன், யானைமுகன், அங்குசபாசமேந்தி, முக்கண்ணன், விக்கிணஸ்வரன், விநாயகன், பிள்ளையார் என்றும் இன்னும் அனந்தநாமங்களினாலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.

கணபதி ஸூர்த்தங்கள் :—மகாகணபதி, ஆதிகணபதி, வல்லபகணபதி, மூலகணபதி, சத்திகணபதி, நடனகணபதி, உச்சிட்டகணபதி, உக்திரகணபதி என எட்டாம். இந்த அஷ்டஸூர்த்தங்களுக்கும் மூல மந்திரங்கள் ஓம், கிளி, அங், உங் என்பனவாம்.

இந்தக்கணபதியை அட்சரஸ்வரூபங்களில் முதலெழுத் தென்றும், சகல ஆன்மாக்களுக்கும் பிரகாசியானின்ற சித் ரூபமென்றும், சுழும்மை என்றும், பிரம ரந்திரமென்றும் திருக்குரூபமென்றும், மாணிக்க ஒளிபோன்ற தென்றும், ஞானசூரியனுதிப்பதற்கு மேருவென்றும், சச்சிதானந்த சொரூபமென்றும், மாயாவிரோதமான செகத்னையாட்டையும்கூட அந்த விளையாட்டொடுங்கினவிடத்து கேவலநிலையையும் பார்ப்பதற்குப் புருஷாகாரியைப்போல நின்ற ரூபரூபமென்றும், சொல்லப்படும். இந்த ஸ்வரூபத்தை அகத்தின் கண் தினந்தோறும் தியானஞ்செய்கிறவர்கள் அணிமா மகிமா, லகிமா, கரிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவமெனும் அஷ்டசித்திகளையும் ஞானசம்பத்தையும், முத்தியையும் பெறுவரெனப்படும். “அததிமுகனடி நித்தம் நினைபவர் சித்தித்திருவொடு முத்திபெறுவரே” என்று நிஷ்டானுபூதி.

கணபதி சக்கரம் :—வெள்ளிமுதலிய தகட்டில் முக்கோணம் போட்டு அதனடுவில் பிரணவ ஒங்காரத்தை நாட்டி கோணமூலைகளுக்குச் சூலமிட்டுக்கொள்ள அதுவே கணபதி சக்கரமாம். அந்த சக்கரத்தை பூசையில் வைத்து அதற்கு அருகாமல்கள் சாத்தி, சர்க்கரை பழம் சுண்டல்கள் வைத்து தேங்கா யுடைத்து தூபதீப ரைவேத்தியங்காட்டி சதா சிவத்தைக் கருத்தி லூணி ஓம் கிளி அங் உங் கணபதியே

கம வென்று செபிக்க விக்கினேஸ்வரர் பிரத்தியக்ஷமாய்
வினைத்த காரியங்களை அனுகூலிப்பாராம். விபூதிமந்திரம்:—
இடது உள்ளங்கையில் விபூதியைப் பரப்பி அதில் கணபதி
சுழிபைநாட்டி சீடரைப்பார்த்து ஓம் கிளி அகி உங் கணப
தியேநம வென்று இருநூற்றெட்டுதரம் செபித்து அந்த
விபூதியைக்கொடுக்க சுரம், சன்னி, குன்மம், காசம், கர்ப்ப
ரோகம், வயிற்றுலவி, கருப்பான், பலவிஷம், எவல், பயம்,
முதலியவைகள் நீருமாம். கணபதி சுழிஎன்றது பிள்ளையார்
சுழி எனப்படும். விபூதியினால் அனேக அற்புகங்கள் திரு
ஞானசம்பந்த சுவாமி முதலியவர்கள் செய்திருப்பதாக
திருநீற்றுப்பதிகம் முதலியவைகளில் அறியலாம். “மந்
திரமாவது நீறு வானவர்மேலது நீறு, சுந்திரமாவது நீறு
துதிக்கப்படுவது நீறு, தந்திரமாவது நீறு சமையத்திலுள்
ளது நீறு என்றும், “ஆற்றலடல்விடை ஏறும் ஆலவாபான்
திருநீற்றைப், போற்றிப் புகலினிலாவும் பூசான் ஞானசம்பந்
தன், நேற்றித்தென்னனுடலுற்றநீட்டினியாயின நீரச், சாற்
றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர்தாமே” என்றும்
சம்பந்தகல்வாடிகள் பாடிய பத்துபாடல்களாலுமறிக.

சரஹணபகவான் சக்கரம் மந்திர முதலியன.

வெள்ளி செப்புத்தகடு முதலியவைகளிலெதிலாகிலும்
அறுகோணம் போட்டு அந்த அறுகோணவீடுகளில் “சர
ஹணபவ” என்னும் ஆறெழுத்துக்களையும் பிரித்து வீட்
டுக்கோரெழுத்தாக அந்த ஆறு வீடுகளில் அடைத்து,
கோணங்களுக்கு வெளிப்பக்கம் சூலமிட்டு, சக்கரமத்தியில்
ஓம் நமசிவய என்றெழுதி, அதன் அடியில் உகார
பெழுத்தை நாட்ட அது சரஹணபகவான் சக்கரமாம்.
அந்த சக்கரத்தை பூசையில்வைத்து மலரால்ச்சித்து பால்
பழம் சுண்டல் தேங்காய் முதலிய கைவேத்தியஞ் செய்து
தூபதீபம் காட்டி ஐயும், கிளியும், சவ்வும் ரீம் ஸ்ரீம் ஓம்
சரஹணபவ ஷண்முகதேவா என்று கும்பகத்தில் நின்று
நூற்றெட்டுதரஞ் செபிக்க சரஹணபகவான் பிரத்தியக்ஷமாய்
இஷ்டபூர்த்திசெய்வரெனப்படும். இந்த சக்கரத்தைக் குளிச
மாக்கிக் கட்ட பில்லி சூன்னியங்களும் பேய் முதலியவைக

ளும் விலகிவிடுமென்க. இந்த மந்திரத்தால் விபூதிசெபித் துக்கொடுக்க பிணிமுதலியவைகளும் நீங்குமாம்.

வேறு அறுகோணம் போட்டு கோணமுலைசுருக்குச சூலவிட்டு மேல்கோண வீட்டில் சிவ என்றும், கீழ்க்கோண வீட்டில் மயம் என்றும், நடு வீட்டில் ஸம் என்றும் போட்டு, அந்த சக்கரத்தைப் பூஜையில்வைத்து “மாயாநுபா மஹேஸ்வரபுக்திரா வேழ்வியிற்பிறந்த வேலாவாவா ஓம் ஷண்முகா சர்க்குநாதா வாவா சிவசிரேஷ்டா வாவா” என்று செபிக்க சுபரிமணியர் பிரத்யக்ஷமாய் இஷ்டபூர்த்தி செய்வரெனப்படும்.

ஆதம்பூஜை செபம்—“ ஓம் நமோ சித்திவிநாயகாயே சர்வகாரியாணி சர்வபயே நிவாரணாயே ஸம் ஸ்ரீசுவாகா ” என்று செபஞ்செய்யவேணுமாம்.

பஞ்சகாவியம்—இது மார்க்கண்டேயருக்கு நாரதர் செய்த புபதேசமாம். “ஹரி ஓம் சர்வாநுபேணம், ஓம் சர்வ லோகசொநுபேணம், என்று இரண்டாயிரந்தமர் செபிக்க சகல பாபமும் நிவாத்திபாமென்க காவேரி ஸ்நானம் செய்க.

சூரியசெபம்— ஸம் ஸ்ரீம் குருபரப்ரிமணேநம: என்று செபிக்கவேணுமாம்.

பெரியநாயகியை வாலிபூசித்தது:—அங்கம் புகழ மங்கை வடிவுகொண்ட ஆசசியே வாவா என்றும், ஓம் சர்வமண்டல மும் சிவமும் சத்தியும் சிவகாமியும் சர்வசர்க்குணேஸ்வரியும் வாவா என்றும் செபஞ்செய்தாரெனப்படும்.

திரிபுரை விஸ்வரூபமந்திரம்—அய்யஸ்ரீ சிவசங்கரி சிவ யரீம் ஓம் என்று செபிக்க.

சிதம்பரதில்லையாளி செபம்:—ஓம் சங்கரி சாம்பவி ஓம் சடாதரி, சர்வலோக ஈஸ்வரி, ஸர்வதீபாபரி வாவா என்றுசெபிக்க பிரத்யக்ஷமாய் இஷ்டபூர்த்தி செய்வளென்க.

ருத்திரீமுலமந்திரம்—ஓம் அம் உம் அகோரருத்திரி வா வா என்று செபிக்க ருத்திரிபிரத்யக்ஷமா யிஷ்டபூர்த்தி செய்வளாம்.

ருத்திரிவீஸ்வரூபம்:—ஓம் ஹரி அகோர,ருத்திரி சிவப
ரீம் ஓம் என்று செபிக்க. ருத்திரி பிரசன்னமாவனென்க.

வித்தையுண்டாக—ஹரி ஓம் ஆம் அவ்வும் சிவாய நமசி
வாயவென்று செபிக்க வித்தையுண்டாமென்க. பாடலல்ல
வனாகமந்திரம்—ஓம் ஐயும் சிவாய நமவென்று செபிக்கப் பாட
வல்லவனாவனம். நினைத்தகாரிய முடிய மந்திரம்—கிலியும் நம
சிவாயவென்று செபிக்க நினைத்தகாரிய முடியுமாம். பூமியுண்
டாக—வங்கமசிவாய என்று செபிக்க பூமியுண்டாம். வசிய
முண்டாக—ஆலங்கே அங்சிவாய வென்று செபிக்கவசிய
முண்டாகுமாம். ஆறுவிலகி வழிலிடமந்திரம்—இரீம் இரீம்
சிவாய நம வென்று செபிக்க வேணுமாம். பூமியிலுள்ள
தேல்லாமறிய மந்திரம்—இடங் இடங் ஓம் சிவாய சுவாகா
யென்க. அஞ்ஞனமையுருகமந்திரம் அனுமார்செபம்—ஓம் சங்
குருக சக்கர முருக இலையுருக இலையிலிருக்குமையுருக அஞ்
சன தேவிபெற்ற அனுமந்தராயாவாவாவசிவசி வருக ஸ்வாமி
ஆணை சீக்கிரம்வருக சர்வபாகாவமுந்தெரிய சுவாகியென்று
செபிக்க அஞ்ஞனமையுருகுமென்க. வேறு ஓம் கணதருபா
வநாதசித்தாலோகநாபா சக்கரசந்திதா மாறு மாறு என்று
செபிக்க அனுமார் பிரத்யக்ஷமாயிஷ்டபூர்த்திசெய்வரென்க.
கிங்கிலியர் அல்லது நவவீராள்மந்திரம்—ஓம் ஐயும் கிலியும்
சவ்வும் கிலியும் நமசியென்று செபிக்கயாராகிலும் ஒருவர்
பேரில் வேலை செய்தால் அவன் தேவதையே அவனைத்
தாக்குமென்க.

தன்னைகட்டிக் கொள்ளமந்திரம்—ஹரி ஓம் உள்வங்
கால் பிடித்து உச்சியறுதிபாக ஆகாசவாணி பூமிதேவியறிய
பிரம விஷ்ணு வருத்திரராகிய மும்பூர்த்திகளுமறிய என்
னைக்காக்கசிவா யென்று செபிக்கவேணுமாம். நவக்கிரக
தோஷமகல செபிக்குமந்திரம்:—ஓம் மிருத்தின சாயர் கிருஷ்
ணவரணாய நீலகண்டாயா நம: என்று செபஞ்செய்க.

அக்ரிதேவன்செபம்—ஓம் அக்ரிதேவாய ரம்ரம் என்று
அக்ரிபட்டவர்களுக்கு மந்திரித்து ஊதிவிடில் குளிர்த்து
போகுமாம். மருந்தெதாகிலும் போடாததற்குமுன் மந்திரி

ரிதகால சூனிக்ரம் பந்தா லேபட்ட திநமேல நாகிரிததால
கொப்பளங்கா ணுமாய

நாய் வாயகட்டவும் கட்டவிழக்கவும் மந்திரம்—அவ
வுட்டு கட்டி ஆராயிட்டு காட்டி பாய்வுட்டு கட்டிவை
அதைக் குகையிட்டு இவ்வாபடச்சி யிளிவாபகிருக்காவா
வாயுட்டுகட்ட சிவவென்று சொல்ல வாபசட்டு மாய கட்ட
விழக்கமந்திரம்—கல்லா வில்லா சொன்னவ காயா
போவிறவசகி வுள என்று சொல்ல கட்டவிழாதுவிடுமாய

லடகமிமாதிரம்— மாயா பசுதப சாநிகுட்ட
சுமி பென ரோகரி வாவா என்றப மாயீவம லட்சுமி
வாவா பென்றம சசுகசாரா இப்படி செடுக்க டுசுநி
பிரசன்னபாவாய

சரஸ்வதி மந்திரம் பாவவதி பிரபன்னம பிரபாக
கி ரிவாவா என்று பெரிசு மாயுட ஹீழும் கம்பா
பதிவாவா என்றுப பெரிதகுகொளவாய

அகஸ்ததியா மந்திரம் - ஸ்ரீமாய அபரமாய பகச
கான அகஸ்தா என சூரேயாநீசாமி என்று செடுக்க
வேணுமாய மந்தி தர்சனமந்திரம்— பிவிரசககாம
நகிதரிபை என்று செடுக்க வேணுமாய இநசப தி
சகைநெடுசிறு கோ சநகநி விஜிபேட்டாய வகாப
மாயெனக

முற்றிறறு

